

المجلس الأعلى للثقافة

الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرزق

مفكرًا وأديبًا ومصلحًا

المجلس الأعلى للثقافة

الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرزاق

مفكرًا وأديبًا ومصلحًا

القاهرة

١٩٨٢

تصدير

تقوم لجان المجلس الأعلى للثقافة - كل منها في مجال نشاطه - بتحقيق مشروع يهدف إلى « تكريم الشبوامخ » ، وفي إطار هذا المشروع تصدر لجنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس كتابها هذا عن الشيخ مصطفى عبد الرازق وفي الوقت الذي تضطلع فيه اللجنة بإصدار هذا الكتاب قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن يعلن عن مسابقة أدبية لعام ١٩٨١ تحت عنوان : الشيخ مصطفى عبد الرازق عضو المجمع مفكرا وأديبا ، وجعل المسابقة مفتوحة لجميع كتاب القلم العربى ورصد لها جائزتين ماليتين (١) وقد رأت اللجنة العليا للاعداد للاحتفال بالعيد الألفى للأزهر الشريف أن يكون بين فقراته التنويه بالشيوخ الذين تولوا مشيخة الأزهر وذكر دورهم فى الدعوة والفكر الاسلاميين وسيكون لشيخنا نصيبه من هذا التكريم .

ومنذ أن استأثرت رحمة الله بشيخنا الأكبر وحفلات التأبين وأحياء الذكرى تتتابع وتتعالى تقديرا له وعرفانا بجميله ، وفى مقدمتها احتفال الجامعة (بالقاهرة) وقد كان من خطبائه : عبد العزيز (باشا) فهمى رئيس حزب الأحرار الدستوريين وقتذاك ، وطه حسين ومنصور فهمى وغيرهم ، وحفلة ثانية أقيمت أحياء لذكرى الفقيد بكلية الآداب بجامعة المنيا من ١٩٧٥/٣/٣٠ الى ١٩٧٥/٤/١ ننشر فى هذا الكتاب ستة بحوث ألقيت بها للدكاترة والأساتذة : عثمان أمين وحسن محمود وسعيد زايد وسعيدة محمد رمضان وأحمد فؤاد كامل وسالم مصطفى عبد الرازق ، وثالثة أقيمت فى قاعة ايورت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٤ ونحن ننشر هنا خلاصة ما قيل فيها نقلا عن جريدة الأهرام فى اليوم التالى .

ووضعت عن شيخنا مفكرا وأديبا ومصلحا كثير من الرسائل العلمية فى كلية الآداب بجامعة القاهرة وكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وفى

---

(١) تقدم للمسابقة ثلاثة فاز أحدهم بجائزة

جامعة المغرب بالرباط ٠٠٠ كما صدرت عن شيخنا مجموعة ضخمة من البحوث والمقالات وضعها زملاؤه وتلاميذه الجامعيون اشادة بفضلته وتخليدا لذكراه .

واقتنى به وواصل رسالته كثرة من حواريه الذين اضطلعوا بالتدريس الجامعي بعده ومن هنا ظل مصطفى عبد الرازق حيا بيننا مؤثرا في حياتنا .

رحم الله الفقيد رحمة واسعة ، وجعل الجنة مثواه ، وأجزل ثوابه لقاء ما قدم لتلاميذه وغارفه من عطاء وما زودهم به من قيم عليا .

د . توفيق الطويل

مقرر لجنة الفلسفة والاجتماع

مُصْطَفَى عَبدِ الرَّازِقِ
رئيس مدرسة

بقلم
الأستاذ الدكتور إبراهيم مكيور
رئيس مجمع اللغة العربية

لقيته ، رحمه الله ، لأول مرة فى باريس عام ١٩٣٢ ، وقضينا أياما فى مؤتمر المستشرقين بهولنده ، ذلك المؤتمر الذى شاءت مصر أن تعرض فيه مقترحها الخاص بحروف الناج التى لم تقدر لها حياة • ثم توثقت صلتى به على أثر عودتى من بعثتى الى القاهرة عام ١٩٣٥ ، وزاملته اثنى عشر عاما فى ميدان العلم والسياسة ، وأكرم به من زميل ، عرفت فيه الانسان ، والصديق • والباحث والمحقق ، والسياسى والوزير •

وقل من توفر له من المعانى الانسانية السامية ما حظى به مصطفى عبد الرازق : سماحة فى غير من ، وصفاء فى غير نصنع ، يلقاك ببسمته الحلوة التى ينشرح لها الصدر ، ويطمئن الفؤاد • يخمر خجلا أحيانا فى غير مذلة ، ويتسم بتواضع صادق يملأ النفوس مهابة ، فكان كما قال شاعرنا القديم « يغضى حياء ويغضى من مهابته » • يشفق على الضعيف ، ويرآف بالصغير ، ويستصغر دائما عطاءه وان عظم شأنه • وأذكر أن هيئة التدريس بآداب القاهرة شاءت مرة أن تتبرع لعمل خيرى بنسبة مئوية من المرتب ، وكنت جالسا الى جانبه ، فأسر الى بالسؤال التالى : هل تدرى كم مرتبى ؟ وثقوا أنه كان مخلصا فى سؤاله ، وما كان يعرف مرتبه حقا ، وكل علمه أن يجزل فى العطاء ما وسعه ، ايمانا منه بأن مال الله غاد ورائح، ولا عليه أن يزيد أو ينقص •

أما مصطفى عبد الرازق الصديق فكان الود الخالص ، والوفاء النادر ، يرعى صديقه غائبا وحاضرا ، ويشاركة فى السراء والضراء • حديثه عذب ، ومجلسه أنس ، ونظراته ثاقبة ، ومواساته شاملة • وأشهدكم أنى لم أعرف أحدا من أصدقائه شكاه منه تقصيرا أو عاب عليه تصرفا • بل أستطيع أن أقرر أن زمالته أسبغت على هيئة التدريس بكلية الآداب جوا من الاخلاص والوفاء • ورأس لجنة جوائز فاروق لأول مرة ، وقدر لى أن أكون أحد أعضائها • ولهذه الجوائز قصة طويلة ، وأكتفى بأن أشير الى أنه كان من قرسانها حينذاك : طه حسين ، وعباس العقاد ، ومحمد حسين هيكل ، وأحمد أمين ، ومن بينهم من كان يحظى بالغضب السامى ، وكأنما كانت هناك نية مبيتة لحرمانه ، وفى وسعى أن أقرر ، وأنا شاهد

عيان . أن مصطفى عبد الرازق لم يتنكر قط لأصدقائه ، برغم الغضب والرغبة في الحرمان .

ويطول بي الحديث ان عرضت لمصطفى عبد الرازق الباحث والمحقق، فقد كان أديبا رقيقا في أدبه ، وفقيها متمكنا من فقهه . وفيلسوف متعمقا في فلسفته . بين وشرح ، جلا وكشف ، درس وألف ، ورسم في البحث منهجا يعتمد على الأصول ويشتهد بالنصوص . فعرف بشخصيات لم تكن قد نالت حظها من الدرس والبحث ، أمثال البهاء زهير الذي يمت الى مصر والمصريين بصلة ، وقد أعجب برقته وعذوبته . ووضع الليث ابن سعد ، وهو فقيه مصر الأول ، في مكانه اللائق به ، وسلط الأضواء بالعربية لأول مرة على الكندي فيلسوف العرب ، والفارابي المعلم الثاني . وعرف لفخر الدين الرازي قدره ومنزلته ، وهو دون نزاع من القمم الكبرى في الفكر الاسلامي . أما محمد عبده فهو تلميذه وصفيه ، ومن أعرف الناس به ، ويكفي أن نشير الى أنه أسهم في ترجمة « رسالة التوحيد » الى الفرنسية ، فوضعها في متناول كثير من الباحثين والدارسين الغربيين .

ولم يكن في وسع مصطفى عبد الرازق أن يبعد عن السياسة . وليته استطاع وتوفر للدرس والبحث . حقا انه لم يكن في وسعه أن يبعد عنها ، لأنه نشأ في جوها ، وتربى وترعرع تحت كنفها ، واتصل بكبار رجالها . عرف في شبابه حزب الأمة ، وأسهم في الحركات الطلابية بالأزهر في فجر هذا القرن ، وفي كهولته عد بيته دعامة من دعائم حزب الأحرار الدستوريين . الا أنه لم يأخذ قط فيما أعلم بتلك الحزبية الطاغية المتطرفة . وأريد به ، وهو رجل الخير ، أن يكون وزير الخيرات ، فتولى وزارة الأوقاف غير مرة ، وله فيها تاريخ من سقه أن يكتب ويسجل .

ثم قدر له أن يخلف المراغي في مشيخة الأزهر ، وما كان أجدره بها ، الا أن الأمر لم يخل من صعوبات تشريعية ، فقد نص قانون الأزهر القائم حينذاك على أن شيخ الأزهر ينبغي أن يختار من بين أعضاء هيئة كبار العلماء ، ولم يكن شيخنا واحدا منهم . ورأت الحكومة حينذاك تعديل هذا القانون ، واصدار وأشهد بأني لست من أنصار أمثال هذه التعديلات، لأنها ان جلبت خيرا حينئذ ، قد تتخذ ذريعة أحيانا أخرى لفتح أبواب شرور كثيرة . وأشهدكم مرة أخرى على أن الزميل والصديق لم تسؤه معارضتي لهذا في مجلس الشيوخ ، بل قدرها قدرها ، وحرص بعد أن تولى مشيخة الأزهر على أن نتناول طعام الغداء سويا على انفراد في بيته ، وكانت لنا أحاديث ما أحلاها وأعذبها ، واتسم كعاداته بالحكمة والاعتدال .

تلكم ذكريات شئت أن أسجلها في هذه المناسبة ، وفيها ولا شك عظة وعبرة ، وشيخنا رحمه الله قدوة حسنة حيا وميتا . واسمحوا لي أن أقف قليلا عند الموضوع الذي أعلنت عنه ، وهو : « مصطفى عبد الرازق رئيس مدرسة » ، وفيما قدمت ما أهله بحق لهذه الرياسة . فقد كان في بحثه رائدا هاديا ومرشدا ، عني خاصة بالفكر الفلسفي الاسلامي ، فأعد له عدته ورسم منهجه ، وكتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » خير شاهد على ذلك فقد أحاط شيخنا بالثقافة الاسلامية احاطة شاملة : لغة وأدبا ، تفسيراً وحديثاً وفقها ، علما وفلسفة . ونهل من حياض الثقافة الغربية ، وأقام في فرنسا خمس سنوات طالبا وباحثا ، أو أستاذا ومدرسا ، فجمع بين الثقافتين العربية والفرنسية ، ولام بين القديم والجديد .

والتف حوله في كلية الآداب بجامعة القاهرة نفر من صفوة الطلاب لقنهم درسه ، وعودهم على منهجه ، ففهموا ذلك كله ووعوه . وكانت له عناية خاصة بالنصوص وشرحها ، وتلك سنة ازهرية قديمة ، ومتبعة الى اليوم في الجامعات الكبرى بأوربا وأمريكا . ويظهر أن جامعاتنا في أعدادها الكبيرة وزحمتها الشديدة أصبحت لا تعيرها كل ما تستحق من عناية . واستطاع مصطفى عبد الرازق بطريقته أن يجلب تلاميذ المدارس الثانوية في الكتب الصغرى ، وأن يفتح أعينهم على مراجع الثقافة الاسلامية المختلفة ، ومنهم من أضحى حجة في بعض أبوابها ، وعمدة في فرع من فروعها . ووجههم أيضا نحو نشر النصوص وتحقيقها ، واستطاعوا في الأربعين سنة الماضية أن يزودوا المكتبة العربية بزيادة وفيرة . ولم يفته أن يلفت نظرهم الى البحث عن المخطوطات القديمة وحسبها ، ولم يتردد في أن يضح تحت تصرفهم ما توفر لديه منها ، ومن الأمثلة على ذلك « رسائل الكندي الفلسفية » التي تعد ثمرة من ثمار هذا التوجيه والمعونة ، وقد اضطلع بتحقيقها ونشرها أحد كبار تلاميذه ، الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريده .

أما البحث والتأليف فقد قدم فيهما مصطفى عبد الرازق لتلاميذه نماذج حية رائدة ، عرف بالرجال في ضوء بيئاتهم السياسية والاجتماعية ، وبرهن على أنهم لم يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن الأحداث والتطورات . ولاحظ بحق أن التوحيد والتصوف بابان من أبواب الحياة العقلية في الاسلام ، ولهما صلة بالبحث الفلسفي الخالص ، وقد أخذت المدارس الكلامية والصوفية عن الفلسفة ما أخذت ، وذهب

الى أبعد من هذا ، ورأى ، وأنا أتفق معه تمام الاتفاق ، أن علم أصول الفقه ضرب من مناهج البحث في التشريع الاسلامى ، وقد أثرت في تكوينه عوامل مختلفة ، منها منطق أرسطو بخاصة والفلسفة بعامة : فبدت صورة الحياة العقلية في الاسلام على يديه جلية واضحة ، واتسع فيها مجال البحث والدرس . وفتح بهذا أمام تلاميذه أبوابا فسيحة ، كان من ثمارها تلك الدراسات المتصلة في الكلام والتصوف والفلسفة طوال الأربعين سنة الماضية .

ومما مكن لهذه الريادة والرياسة حنان الشيخ وسعة صدره ، فقد اتسع قلبه لتلاميذه ، وشملهم جميعا برعايته . فكان يلقاهم في درسه وبيته ، ويستمع اليهم في العلم وشئون الحياة . وكانوا يسرون اليه بما يشغلهم ، ويعرضون عليه مشاكلهم ، ولم يكن يدخر وسعا في معونتهم والأخذ بيدهم ، فكان منهم بمثابة الأب من أبنائه ، أو شيخ الطريقة من مريديه . وتلك هي القيادة الروحية التى تنقصنا ، وما اخرجنا اليها . تنقصنا في البيت والمدرسة ، فى المجتمع الصغير والكبير ، وما ألزمها لمنشئ الشباب وقادة الأجيال الصاعدة .

ومدرسة مصطفى عبد الرازق معروفة برجالها ونتاجها ، وهم جميعا أوفياء لشيخهم ورئيسهم . منهم من أدى واجبه ، ولقى ربه - ولا يزال منهم جمع كريم يحمل الراية ويضطلع بالرسالة . ولم تقف رسالتهم عند مصر وحدها ، بل امتدت الى العالم العربى بأسره ، فقادوا فيه حركة علمية نشيطة ، وأسهموا فى تأسيس الجامعات العربية الثمانية .

وقد سبق لى أن عرضت لهذه المدرسة فى حلقة عقدتها الجامعة الأمريكية ببيروت عام ١٩٦١ تحت عنوان : « الفكر الفلسفى فى مائة سنة » وقلت فيها : « مصطفى عبد الرازق رئيس مدرسة وامام جيل ، تخرج على يديه عدد غير قليل من أساتذة اليوم . مزج الأدب بالفلسفة ، وقرب الأزهر من السربون . عول ما وسعه على المصادر العربية ، وهو خبير بها وعليها قدير ، وعرف كيف ينطقها ويأخذ عنها . ووجه اليها الأنظار بعد أن كانت مشغولة فقط بالكتب الحديثة والأساليب العصرية . فجرت أسماؤها على لسانه وقلمه ، وسرد من نصوصها فقرات مختلفة ، وربما توسع فى ذلك أحيانا . وبذا استطاع أن يحمل تلاميذه على جمعها وقراءتها ، وقل منهم من كان له بها سابق عهد » .

هذا هو مصطفى عبد الرازق ، وهذه هي مدرسته • ولا أشك في أنكم تدركون معي أنه حقق نبوءة الأستاذ الإمام له ، فقد كتب إليه وهو لا يزال في عنفوان شبابه قائلا : « ما سررت بشيء سروري أنك شعرت في حدائقك بما لم يشعر به الكبار من قومك ، فله أنت ولله أبوك • ولو أذن لوالد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت اليك من الثناء ما يملأ عليك الفضاء • ولكني اكتفى بالاخلاص في الدعاء أن يمتعني الله في نهابتك بما تفرسته في بدايتك » •

رحم الله الأستاذ الإمام ، ورحم تلميذه المخلص مصطفى عبد الرازق ، وجزاها خير الجزاء عما قدما للعلم والبحث ، والاسلام والعروبة •

• إبراهيم مذكور

شيخنا الأكبر مصطفى عبد الرازق
أستاذ الفلسفة الإسلامية

بقلم

الأستاذ الدكتور توفيق الطويل

أخلاقياته - مذهبه في نشأة الفلسفة الإسلامية وتطورها

أخلاقياته :

لا أعرف وصفا لأخلاق شيخنا أدق ولا أوفى من وصف الدكتور طه حسين له ، فقد التقى به في الأزهر في صدر شبابه فوجده عذب الحديث لا يرفع صوته الا بمقدار ، وكان قليل الحركة معتدل النشاط ، يمتاز بين رفاقه بهذا الوقار الهادئ المطمئن الذي لا يتسم به الشباب عادة ، وانما هو سمة الشيوخ ومن يجرى مجراهم من الذين تقدمت بهم السن ، وكان جم الأدب موقور التواضع ، لا يتجاوز القصد في قول أو عمل ، يفرضه عليه طبعه في ذلك ، ويفرضه هو على الذين يجالسهم ويتحدث اليهم ، كأنما كان يلقي في نفوسهم وقلوبهم وعلى ألسنتهم فضلا من وقاره وهدوء نفسه ، فهم يتحدثون مثله في آناة ، ويضحكون مثله في قصد ، ويروون من أحاديثه الجدة ... » .

هكذا كان شيخنا منذ صدر شبابه ، وظل كذلك حتى استأثرت به رحمة الله ، وقد جاوز الستين من عمره بقليل ، ويمضى عميد الأدب العربي فيضيف اليه خصالا ثلاثا لازمته في حياته : « أنه لا يعرف محبا لطلب العلم مخلصا في هذا الحب الا سعى اليه واتصل به وقربه منه وفتح له قلبه وعقله وداره أيضا ... » وإذا كان حب العلم وطلابه المخلصين هو الخصلة الأولى من الخصال التي لازمته حياته كلها ، فخصلة الوفاء هي الخصلة الثانية من خصاله ، والبر بطلاب العلم خاصة وبكل من كان يحتاج الى البر عامة كان الخصلة الثالثة من خصاله ، فلم أعرف قط قلبا أبر بفقر ولا نفسا أرق لذى حاجة ، ولا يدا أسرع الى العطاء من قلب مصطفى ونفسه ويده ... كان سمحا في جميع أطواره ، وفي أطوار من حوله من الناس وما يحيط به من الظروف ، وكانت الابتسامة الحلوة أدل عليه ، والحديث العذب ألزم شيء اليه ، وكان يضيف الى خصاله هذه خصلة أخرى اذا كتب ، وهي خصلة العناية الدقيقة جدا بالتفكير أولا ، وبالتعبير بعد ذلك فيما فكر فيه ، كان لا يكره شيئا كما يكره العجلة في القول والعمل والمشي أيضا ... أنت لا تجد فيما يكتب

معنى نافرا أو فجا لم يتم نضجه قبل أن يعرب عنه ، وأنت لا تجد فيما يكتب معنى نافرا أو فجا لم يتم نضجه قبل أن يعرب عنه ، وأنت لا تجد فيما يكتب لفظا نابيا عن موضعه ، أو كلمة قلقة في مكانها ، وإنما كان كلامه يجري هادئا مطمئنا كما يجري ماء الجدول النقي . . . . . لست أعرف أحدا سخط عليه أو ضاق به أو شكاه منه ، كان راضى النفس يبعث الرضا في نفوس الناس حين يروونه وحين يسمعونه وحين يقرأون له . . . . . ، والذين صحبوه حتى وفاته - وأنا واحد منهم - لا يجدون وصفا لأخلاقياته أدق من هذا وأوفى .

ومن كان على هذه الخصال من دماء الخلق ودقة الطبع وشفافية الاحساس ، لا يحتمل الدسائس ولا يقوى على تدبيرها أو التصدي لمقاومتها . وكان إذا أقلقته حال لزم الصمت ازاءها ، فان شكاه منها جاءت شكواه مما يعانيه هادئة رقيقة . وفي حياته منذ صدر شبابه فترات أقلقته وطردت عنه اطمئنانه ، فمن ذلك أنه حين التحق بالأزهر شابا لم يسترح الى دراساته ، وأصابته حيرة وقلق لم يزاوله الا بالتعرف على الامام الشيخ محمد عبده ، فوجد عنده ما رده الى الهدوء . بطريقته العلمية في الدعوة الى الاسلام ، ولكن عامة الأزهريين كانوا ينفرون من الامام ! « كانوا بين ساكت يغضى على القذى ، وبين هماز غماز يورى بالطنن ويسعى الى الدسيسة الا فريقا من المؤمنين وكان هذا هو جو الأزهر » - فيما يشير شقيق شيخنا المرحوم على عبد الرازق (١) .

وكان شيخنا من هؤلاء المؤمنين الذين اطمأنوا الى الامام واستراحوا لدعوته ، حتى رحب به عند عودته من أوروبا في أكتوبر ١٩٠٣ قائلا من قصيدة له :

أقبل عليك تحية وسلام   يا ساهرا والمسلمون نيام
كالبدر أنى سار يشق بوره   والحق أنى عل فهو امام
لا زلت غيظا للضلال وأهله   والحلم يرضى عنك والاسلام

ولما عين شيخنا للأزهر لم يحسن بعض الأزهريين استقباله ، ونفسوا عليه منصباً تنتهى اليه آمالهم ، وحاولوا أن يشعلوها فتنة

(١) . . . مع أن الامام لم يكن من مشايخ الطرق الصوفية يعطى تلاميذه العهد ، فيلقنهم أسرار الطرقة ، ولم يكن صاحب دعوة سرية يدس بها زوايا الحجب والأسرار . . . وطريقته في الدعوة الى منهجه العلمى ومذاهبه الإصلاحية من الحجة السميحة الواضحة . . . . .

طاغية ، متسترين وراء القانون الذى كان يقضى بان هذا المنصب لا يشغله الا من كان من هيئة كبار العلماء ، فلما صدر تشريع يقضى بأن التدريس فى الجامعة يعادل التدريس فى المعاهد الدينية ، ومن ثم يبيح الترشيح لمشيخة الأزهر ، بدأت مكائد تدبر فى الخفاء ، واحتملها شيخنا على مضض حتى وافنه منيته .

وحين ترك الجامعة - وكان معينا بدراسة المنطق ، وتولى مشيخة الأزهر ، قدم اليه أحد تلاميذه - د . على النشار - تحقيقا لكتاب السيوطى الذى لخصه عن كتاب نصيحة أهل الايمان فى الرد على منطق اليونان لابن تيمية ، قدم المخطوط الى شيخنا فكتب له مقدمة قال فيها : « صرفتنى الأقدار عن حياة المنطق الى حياة ليست منطقية !! ومع أن ظاهر سياق الكلام يوحي بأنه ترك الاشتغال بالمنطق الى حياة مليئة بالمشاكل التى تتطلب حلولا ليس من اليسير العثور عليها ، الا ان الذين يعرفون الشيخ يرون أن تعبيره يشير الى ان حياته فى وضعها الجديد أصبحت عناء لا يطاق ! وتعبيرات الشيخ هادئة على الدوام تحمل فى باطنها من المعانى أكثر مما يحمل ظاهرها . . »

ومما يكشف عن أخلاقياته تكيفه مع حياة العلم الهادئة ، فحين نقل من تفتيش المحاكم الشرعية عام ١٩٢٧ الى كلية الآداب أستاذًا مساعدًا للفلسفة الاسلامية استراح بالا ، واطمأن الى كتبه ودراساته التى كان مشغولًا بها ، ووفق فى التدريس الجامعى واستقامت العلاقات بينه وبين تلاميذه الذين كان يشركهم فى المناقشة وفهم النصوص التى كان مولعا بتفسيرها ، وقد تأثر فى منهجه بدراساته فى جامعته بباريس وليون ، فكانت الرابطة بينه وبين تلاميذه وثيقة قوية ، وفى مقدمته لترجمة أحد تلاميذه - عباس محمود - لكتاب تشارلس أومس عن التجديد فى مصر ، يقول شيخنا : « اذا لم يكن لنا من تلاميذنا أصدقاء ، فليس لنا فى الناس من صديق » .

وهكذا كان شيخنا رحمه الله رحمة واسعة ، وجعل الجنة مثواه ، وأجرل له الثواب لقاء ما قدم لتلاميذه وقرائه من قدوة طيبة وعلم نافع .

مذهبه فى نشأة الفلسفة الاسلاميه وتطورها :

لشيخنا فى نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام مذهب أصيل لم يسبق اليه ، وقد تبناه تلاميذه من بعده ، وأشاعه منهم فى جامعات مصر - وخارجها أحيانا - من قدر له منهم أن يتولى تدريس الفلسفة الاسلامية . فكان بهذا صاحب اتجاه فكرى أصيل مبتكر دعا اليه فى وقت شاع فيه الاستخفاف بالفكر الفلسفى الاسلامى بين دارسيه من مستشرقين وعرب . وقد كان الشيخ بمنهجه فى الدرس وموضوعينه فى البحث واتزانه فى إصدار أحكامه ، وقدرته على تفنيد الرأى الذى يلتقى عنده خصوم مذهبه . . . بهذا استطاع شيخنا أن يخلق حوله جوا يستريح اليه العقل ريطمئن اليه القلب ، ومن هنا ترك مدرسة تتبنى مذهبه وتحرص على اذاعته فى كل مناسبة أتاحت لها .

بل انه - فيما نعتقد - أول من أنشأ فى الدراسات الجامعية مادة للدراسة سميت بالفلسفة الاسلامية ، وأوعز بتدريس علم الكلام وعلم التصوف فى أقسام الفلسفة كما سنعرف بعد - فقد حدث حين عين فى عام ١٩٣٧ وزيرا للأوقاف لأول مرة أن أقام له قسم الفلسفة بكلية الآداب حفلا قال فيه أحد الخطباء من تلاميذه : ان شيخنا هو أول من ابتدع مادة الفلسفة الاسلامية وقام بتدريسها ، ولما نهض الشيخ ليشكر من أقاموا له الحفل قال معقبا على ذلك : ان علينا أن نرد الفضل الى ذويه . . فقد سبقنى المستشرق الايطالى سانتلانا الى تدريس هذه المادة فى الجامعة المصرية الأهلية (١) ولكنى - أنا كاتب هذا المقال - أشهد أنى اطلعت على محاضرات سانتلانا فى صورتها الفوتوغرافية بمكتبة جامعة القاهرة ، ورأيت أنها جهد طيب مشكور ، ولكنها مجرد معلومات عن الفكر الاسلامى ، وليست نسقا فلسفيا يمكن أن يعبد مذهباً ، فلا يعدو الحق من يقول ان شيخنا هو أول من أخرج من الفطر العقل عند المسلمين فى نشأته وتطوره فلسفة تحتل مكانها بين مواد الدراسة فى الجامعات ، وجعل من فروعها علم الكلام وعلم التصوف الشرعيين - كما سنرى بعد .

---

(١) بعد وفاته أقامت له الجامعة حفل تأبين قال طه فى خطابه بها انه وبعض اساتذة الكلية سافروا الى روما لحضور مؤتمر بها ، وقبل أن تطلق أقدامهم أرض روما قال لهم شيخنا : فلنضع فى برنامجنا أن نزر قبر سانتلانا ، ولنضع عليه أكليلا من الورد . وهكذا كان شيخنا دوما .

أما عن مذهبه في نشأة الفكر الفلسفي وتطوره فقد كان عليه قبل أن يستكشفه (١) أن يعرض آراء المنتشرقين الذين ناصبوا الفكر الإسلامي العداء في القرن التاسع عشر ، وأن يفند حملتهم بموضوعية ونزاهة ، فتحصدت عن النحزب، الجنسي الذي جاهر أرنست رينان بالتبشير به ، فقال ان الجنس السامي - ومنه انحدر العرب - لم يخلق بطبيعته للتفكير الأصيل المبتكر ، بل ان العرب لم يستوعبوا الفكر الأصيل الذي نقلوه عن اليونان الى لغتهم ، فأتلفوه بشروحيهم وشوهم بتعليقاتهم ، واعترف رينان بأنه أول من زخرف لنظرية الأجناس ثوبا علميا ٠٠ ؟ وفند شيخنا هذه الخرافة قائلا في ختام مناقشته لها انها نذهب في البت الى حد الشطط ٠٠٠

وقد فند حجج الذين استبد بهم التعصب الديني وحملهم على الاستخفاف بالفلسفة الإسلامية وأهلها ، وجأهروا بأنها هي الفلسفة اليونانية في ثوب عربي ، ثم استعرض أقوال المنتشرقين منذ أواخر القرن التاسع عشر وأبان القرن العشرين بعد أن خفت حدة التعصب الديني والجنسي وعقب بقوله - في نزاهة وأمانة : « ان الناظر فيما بذل الغربيون من جهود في دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخها لا يسعه الا الاجابة بصبرهم ونشاطهم وسعة اطلاعهم وحسن طريقتهم ، وان كان في جهودهم نزوات من الضعف الانساني تشوب جهودهم في خدمة العلم أحيانا » .

وبعد أن طهر شيخنا الأرض من الأعشاب التي تتلفها ، وفرغ من تنقية الجو من الضباب الذي كان يكدره ، أراد أن يستكشف الجراثيم الأولى للنظر العقلي الإسلامي في سلامتها وصفائها ، ثم يساير خطاها في أدوارها المختلفة قبل أن تدخل في نطاق البحث العلمي ، وبعد أن صارت تفكيرا فلسفيا ، فقال ان القرآن الكريم قد ذكر الحكمة المعروفة عند العرب وكانت شرفا لأهلها وجاها ، وأثنى عليها وشجع على حياتها ونموها ، وكان لهذه المعاني التي قررها الاسلام منذ نشأتها أثرها العظيم في توجيه النظر العقلي عند المسلمين في عهدهم الأول ، وان كرهوا البحث والجدل في أمور الدين .

وكان الاجتهاد بالرأى في الأحكام الشرعية بداية النظر العقلي

---

(١) من أراد مزيدا من التفصيلات في معرفة مذهبه فليرجع الى أكبر مؤلفاته : التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية .

عند المسلمين ، وقد نما وترعرع في رعاية القرآن وبسبب من الدين ، ونشأت فيه المذاهب الفقهية وأينع في جنباته علم فلسفي هو علم أصول الفقه ، ونبت في تربته التصوف ، وذلك من قبل أن تفعل الفلسفة الدورانية فعلها في توجيه النظر العقلي عند المسلمين الى البحث فيما وراء الطبيعة والالهيات على أنحاء خاصة . وعلى الباحث في تاريخ الفلسفة الاسلامية أن يدرس الاجتهاد بالرأى منذ نشأته الساذجة الى أن صار نسقا من أساليب البحث العلمي له أصوله وقواعده ، لان الاجتهاد بالرأى هو بداية التفكير الفلسفي عند المسلمين .

وهكذا نشأ الاجتهاد بالرأى - بمعناه العام - في التشريع القرآني مع القرآن والسنة منذ عهد النبي ، أو هو نشأ بعد عهد النبي - وظل الرأى أصلا من أصول التشريع يستعمل كثرة وقلة ، وضيقا وسعة على حسب الحاجة اليه بكثرة السنن الروية كما في الحجاز ، وقلتها كما في العراق .

وعلى هذا كان التشريع في عصر النبي يقوم على الوحي من الكتاب والسنة ، وعلى الاجتهاد بالرأى من النبي ومن أهل النظر ، والاجتهاد من أصحابه ، ومن المسلمين من كان يرى أن النبي على شريعة العقل قبل أن يأتيه الوحي ، وكان النبي متعبدا قبل الوحي بشريعة العقل ، وظل على ذلك الا فيما غيره الشرع الجديد ، وكان العقل أصلا من أصول التشريع فيما لم ينزل به تنزيل .

وجاء عهد الخلفاء الراشدين واتفق الصحابة في ذلك العهد على استعمال القياس (١) في الوقائع التي لا نص فيها من غير تكبر من أحد منهم ، وفي هذا العهد بدت الصورة الأولى للاجماع .

وفي عصر بني أمية (٤٠ - ١٣٢ هـ) استعمل لفظ الفقه للدلالة على استنباط الأحكام الشرعية بالنظر العقلي فيما لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة ، وسمى أهل هذا الشأن بالفقهاء .

ولما انتهت الخلافة الى العباسيين شجع الخلفاء الحركة العلمية واهتموا بترجمة التراث الحضاري عند مؤسسي الحضارات القديمة من الأمم ، وانتعشت العلوم الدينية في ظلهم ، بل كانت حركة النهوض أسرع الى

---

(١) والرأى مرادف للقياس بمعناه العام ، والاجتهاد مرادف للقياس فهو مرادف للرأى - كما نبه الشبلي .

العلوم الشرعية لأنها كانت فى دور نمو طبيعى ، ونهض العباسيون لاحكام الصلة بين دولتهم وبين الشرع ، ونشأت العلوم وبدأ تدوينها وتكونت المذاهب الفقهية ووضع علم أصول الفقه ، وظهرت الخلافات بين المذاهب ظهورا واضحا فى الفروع وفى الأصول ، فكان أهل العراق أهل الرأى ، وامامهم الذى بقى مذهبهم الى اليوم هو أبو حنيفة (ت ١٥٠ هـ) وكان أهل الحجاز أهل الحديث لوفية حظهم منه مع قلة استعمالهم للرأى - وان سلموا بأنه أصل من أصول التشريع ، وامامهم مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ) وتوسط أهل الحديث وأهل الرأى الشافعى (ت ٢٠٤ هـ) وكان الشافعى واضع أصول علم الفقه ، وفى رسالته بدت مظاهر التفكير الفلسفى ، وكان شراحها متكلمين وفقهاء . والمتكلمون (الذين يدافعون عن الدين بالحجة والمنطق ويفندون حجج خصوم الاسلام بالنظر العقلى) وقد وضعوا أيديهم على علم أصول الفقه ، وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاء ، فنفذت اليه آثار الفلسفة والمنطق ، واتصل بهما اتصالا وثيقا .

وقد نبه شيخنا الى قوة الصلة بين العلوم الفلسفية وعلم الكلام وعلم التصوف الشرعيين ، وان كان المؤلفون الاسلاميون لا يعدون هذين العلمين من العلوم الفلسفية فى حقيقة أمرهما ، ويرونهما قريبى الشبه بهذه العلوم ، ويرون أن الفلسفة طغت عليهما فى بعض أدوار تدرجهما فصبتهما بالصبغة الفلسفية ، ولما كان علم أصول الفقه لا يخلو من أثر الفلسفة كانت هذه العلوم كلها من العلوم العقلية الفلسفية ، وهذا حق فان المستشرقين منذ قرن ونصف قرن قد اعتبروا علماء الكلام من فلاسفة الاسلام ، والذين ردوا الفلسفة الاسلامية الى اليونان ، قالوا ان الحركة الفلسفة الحقيقية تلتبس فى مذاهب المتكلمين ، فمذاهب المتكلمين هى الفلسفة العربية الحقيقية .

وأما التصوف فقد استبانت صلتها بالفلسفة منذ القرن الثالث للهجرة حين نشأ التصوف النظرى الاشرافى Theosophy على يدى دى النون المصرى (ت ٢٤٥ هـ) فيما قال نيكلسون وقال بنظرية الغناء أبو يزيد البسطامى (ت ٢٦٠) فيما قال ماسنيون ، وقال بنظرية الحلول أبو منصور الحلاج (المقتول ٣٠٩ هـ) (١) - وسرعان ما ظهرت فى التصوف

---

(١) أريد بالغناء الغناء ن كل ما سوى الله ، والبقاء بالله وحده وهو المحبوب الذى يأنس العبد بقربه ويرى جماله فى قلبه ، ويكون ذلك بعد مجاهدة النفس ومعاناة لتجربة التصفية والتطهير بالتجرد من علائق البدن واغفال نوازع حتى يترقى الصوفى فى سلم معراجة الروحى ، وينتهى الى الغناء - وبهذا نفسه يكون حلول المخلوق فى

نظريات فلسفية في الوجود وفي المعرفة وبدا بوضوح أثر الفلسفة الدخيلة في صوفية المسلمين .

ويقول شيخنا ، لكن أثر العوامل الأجنبية المؤثرة في الفكر الاسلامي وتطوره مهما يكن من شأنها فهي أحداث طارئة صادفت شيئا قائما بنفسه ، فاتصلت به ولم تخلقه من عدم ، وكان بينهما تمازج أو تدافع ، لكنها على كل حال لم تمح جوهره محوا .

وهكذا كان اتجاه شيخنا في تاريخ النظر العقلي ونشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ، نبت في أرض اسلامية ونما وأينع في ظل الاسلام ، ثم دخلت عليه عناصر أجنبية فتفاعل معها واستمد منها قدرة على مزيد من النمو والازدهار . . . وتبني هذه الوجهة من النظر جمهرة تلاميذه من بعده ، وأشاعوها في الجامعات وخارجها ، ولم يكن غريبا على من كان هذا علمه وتلك أخلاقياته أن يتفانى تلاميذه في حبه وتقديره .

بعد . . . ففي الأربعين من وفاة شيخنا (في مارس ١٩٤٧) صدر لي كتاب ، قصة الاضطهاد الديني ، وعلى صفحته الأولى كان هذا الاهداء :
« عاش ايمانا عميقا يضيئه نور من العلم غير ظنين ، برىء من اللفظ النابي ، والمسلك الجارح والميل الحقود ، وتأبى على دواعي الحقد والتعصب والهنوي ، وفاض سماحة وجودا ، وانبعث صفاء ونورا . . . ثم توارى عن الدنيا - كالحلم اللذيذ الخاطف - على غير ميعاد ، وروغنا صوت الناعي المفاجيء ، قضى وثوى في جنبه الخلد أستاذنا الأكبر مصطفى (باشا) عبد الرازق ، فانا لله وانا اليه راجعون .

فالي هذا الروح السمع الكريم الذي زاوج بيني-الإيمان والتسامح ، فمثل أنبل فكرة في هذا الكتاب ، أهدى هذا البحث احياء للذكرى التي لم يندمل جرحها بعد . »

هكذا كان شعور تلاميذه حيا ، وكان كذلك عندما استأثرت به رحمة الله ، ولا يزال هذا حالهم وهو في مثواه الأخير ، رحمه الله رحمة واسعة ، وجعل الجنة مثواه ، وأجزل له الثواب لقاء ما قدم لتلاميذه وعارفيه من وحيه العطاء .

د . توفيق الطويل

المخلوق عند الحلاج - ويكون الفيض أو الالهام عند الغزالي (ت ٥٠٥هـ) أو وحدة الوجود التي نجح بن الحق والخلق عند ابن عربي (ت ٦٣٨) .

الدين والمجتمع
عند مصطفى عبد الرازق

بقلم
الأستاذ الدكتور يحيى هويدي

لم يسعدنى الحظ بالتتلمذ على أستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق .
ولكننى أذكر أنى رأيته مرات فى أروقة كلية الآداب فى جيبته الأزهرية
الأنيقة ، وبوجهه المشرق الذى ينم عن النبل والأريحية . وما زلت أذكر
مواقفه الكريمة التى تناقلتها أجيال طلبة قسم الفلسفة وسائر أقسام
الكلية عن زملائهم الذين كانت تمنعهم ظروفهم من مواصلة التعليم ،
فكانوا يهرعون إلى الشيخ ، فلا يتردد لحظة فى مد يد المساعدة اليهم
حتى يواصلوا تعليمهم . وقد شهد له هذه الشهادة الدكتور طه حسين
ابن المنيا وعميد الأدب العربى وعميد كلية الآداب وقت أن كان شيخنا
أستاذًا بها ، حين كتب يقول فى مقدمة كتاب « من آثار مصطفى
عبد الرازق » : « أشهد ما تخلف قط من أداء نفقات التعليم عن أولئك
الذين كانت تضيق بهم قواعد المجانية » .

واليوم ونحن نسعد بتكريم مصطفى عبد الرازق ، آثرت أن يكون
موضوع حديثى عن الدين والمجتمع عند مصطفى عبد الرازق ، وذلك لأنى
موقن بأن الجمع بين الدين والمجتمع كان حجر الزاوية فى فكر مصطفى
عبد الرازق وفى شخصيته أيضا .

فصاحب هذه الشخصية الغنية قد حارب جمود الأزهر فى حياته .
ووقف إلى جانب الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى ثورته الإصلاحية
التي كان يرجوها له ، وتميز فى كل ما كتب بنزعة أدبية ركبت فى
طبعه ، وانطبع بها أسلوبه ، وشارك بمقالات عديدة ممتعة فى مجلة
« السفور » ، وهى فى حد ذاتها شاهد لا تخطؤه العين على اقبال صاحبها
على الحياة الاجتماعية فى مصر إبان حياته ، بكل ما كانت تثيره من
مشاكل ، وعلى حرصه أن يغشى المجتمعات وأن ينقل إلينا لمحات نقدية
لها ، ويعقد مقارنات طريفة بين مظاهر الحياة الأوربية ومظاهر الحياة
عندنا . . . وكل هذا يدلنا على أن صاحب هذه الشخصية كان رجلا يؤمن
بالمجتمع فى كل أبعاده ، ويؤمن فى الوقت نفسه بأن الدين يستطيع أن
يفعل الكثير فى بعثه وإصلاحه .

وقبل أن أتناول فلسفة مصطفى عبد الرازق فى الدين وعلاقته
بالمجتمع أود أن أقف قليلا عند هذا الجانب الشخصى فى نظرة مصطفى
عبد الرازق إلى الحياة .

فقد استوقفتني رسالة كانت قد بعثت بها سيدة من قارئات مجلة السفور الى الشيخ الذي كان يكتب فيها مقالات يبدو أنها كانت قد أثرت بأسلوبها الأدبي وصدقها في التعبير في كثير من المعجبين والمعجبات وقد لاحظت هذه السيدة أن الشيخ قد توقف عن الكتابة فترة ، فكتبت اليه . تقول :

لم أعشق وليس في نيتي أن أعشق ، ومع ذلك فإن نفحتك الغرامية الشجية تلذ لي لأن فيها شيئا من الحنان والاخلاص نسمعا ، لجنا مثل توقيعك ما دمنا لا نجد لها في الحياة الا هكذا . لعلك يا سيدي تكتب لارضاء قرائك لأن الاخلاص لا يعرف المحاباة .

فرد عليها الشيخ مصطفى في السفور عدد ١٦ يوليو ١٩١٧ بعد أن نشر رسالتها ، رد عليها يقول :

سيدتي . . . كان بين الجوانح صداح لم يزل يهتف ثم عاد شدوه صدى ضئيلا أسمعهم همسا يجيء من أقصى نواحي الصدر كأنه قرع النواقيس في المدينة الغارقة . وما هو بالعجيب يا سيدي أن نظرتي لنخمة الحنو والعطف . فإن القلوب الكريمة وإن كانت نيتها أن لاتعشق تهز أوتارها نغمات العاشقين . . . صدقت يا سيدتي !! في صدوركن شعبة من العصب الحساس تحيا وتطلب الحياة ، وتلك الشعبة هي موضع آمالنا ، هي أساس الخير الذي نترقبه لمستقبلنا . . . نرجو أن يفيض من تلك الشعبة ما تحتاج اليه حياتنا من الحب والحماسة والأريحية .

لم يتردد الشيخ الوقور اذن في أن يتحدث إلى تلك السيدة على صفحات مجلة من المجلات عن عاطفة الحب وما فيها من سمو . وذلك النمو والازدهار . . . وتبنى هذه الوجهة من النظر جمهرة تلاميذه من بعده لايمانه بأن الدين مرتبط بالمجتمع ، أن المجتمع الذي يؤسس بنيانه على التقوى والأخلاق والحب خير من مجتمع يؤسس على العداوة والبغضاء . ولهذا نجده يشيد بتلك العاطفة النبيلة : عاطفة الحب في نظرته إلى الأسرة وإلى المجتمع على السواء . فنجدته مثلا يقول في المجال الأول : « الرجل الذي يأخذ أولاده بالمهابة ولا يبيح لهم الإهانة عن عطفهم لا يريد إلا أن يريهم أنه قاهر جبار وأنه ذو قوة . . . وما اجلال الرجل لأولاده من غير حب أو من غير مظاهر عطف الا خوف أيضا . هو خوف من اظهار الضعف واشفاق من أن يتخذوا من حبه لهم بابا للتحكم فيه والجور عليه والاقلال من تهيبه » . وفي مجال المجتمع نجده

يكتب مقالا في السفور في عدد ٢٦ مايو ١٩١٦ تحت عنوان «خواطر في الحب» يقول فيه : « لقد أصبحت أظن أن الود المبني على الثقة والتعاطف عزيز في الناس أو غير موجود . كل يبتغي من حبه غرضا ومنفعة ... هذا ما يعلمني الواقع الذي أشهده بين الناس . ولكني لا أستطيع أن أعتقد أن ما يحويه هذا الواقع هو كل ما يحتمله الاستعداد البشري . ان لم يكن للحب الصادق متسع في تلك الصدور الواسعة للحوادث الجارية فأنني مع ذلك أشهد أن الحب يكون صادقا ، ولا أبرح أؤمن بهذه العقيدة وإن ضنت على التجارب بأمثلة للمودات الخالصة » . ونجده كذلك يتحدث عن حب النهر الخالد ، نهر النيل لأنه يحمل معنى حب الوطن ، فيقول : « نريد أن نحب النيل كما يحب الفرنسي السين والانجليزى التايمز والألماني الراين . نحب النيل لأنه مستودع تاريخنا كله يبلى رفات آبائنا ويغذى نظف أبنائنا ، فيه ماضينا ، وفيه مستقبلنا ، نحب النيل لأننا أوفياء ونحن أبناء النيل » .

ومن الواضح أن الحب الذي يتحدث عنه أستاذنا في مجال الأسرة والمجتمع والوطنية هو الحب الذي ينشر الأخلاق الاجتماعية السليمة بين أفراد المجتمع وهو الذي يوجه النفوس الى الخير ، وينمي فيهم روح السباحة والسلام .

ولكن صاحب هذه النفس الشفافة لم ينس أبدا أنه رجل دين ، فهو وإن كان قد نشر مقالاته في مجلة « السفور » فإنه ينبهنا الى أنه ليس المقصود من السفور هو تمزيق البرقع عن وجه المرأة المصرية ، بل يقول انها صحيفة تريد أن تكون مظهرا للتقدم الفكري في هذا البلد ومضمارا لكل دعوة حرة صالحة . فهي اذن « صحيفة اجتماعية نقدية تنادى بالسفور الشامل في كل باب من أبواب التقدم والاصلاح » .

غير أنه يتساءل : هل يستطيع الدين أو بالأحرى هل تستطيع مؤسساته ومعاهده والمظاهر التي يقيد رجاله أنفسهم بها أن تجارى هذا التطور وتسائر تلك الروح المفتحة ؟ ويجيب على هذا التساؤل في مقال آخر له في مجلة السفور استوقفني كما استوقفتني مقالاته عن الحب :
يجيب قائلا :

« يظهر أن كل ما يتصبل بالدين من الشئون الاجتماعية يكون بطيئا عن متابعة الحركة الساذية في أجزاء العمران . نرى بيوت الدين

بين أفراد المجتمع وهو الذي يوجه النفوس الى الخير ، وينمى فيهم روح ومدارس العلوم الدينية ذات سحنة متميزة عن سائر الهياكل والمباني ، ولا يتغير شكلها فيما يتغير من أشكال البناء الا بعمل العصور الطويلة . ونرى ثياب المنتسبين الى الدين ليست كثياب سائر الناس ، تتبع ما يتجدد من الأنماط ، وتسير مع ما يكتشفه الذوق الإنساني من أسرار الجمال . . . نجد للرجال الدينيين هيئة خاصة فنعرفهم بسيماهم وتقاطيع وجوههم . . . » . ويطلب الشيخ مصطفى بتطوير هذا كله ، وباصلاح المعاهد الدينية والقضاء الشرعى وبالتوفيق بين الاسلام والحضارة الغربية . ثم يطلب فى آخر المقال . . . وهو أمر يلفت النظر حقاً - بانشاء نقابة للفلاسفة الأحرار ، فيقول : « ومتى تم ذلك ونم معه ما يقترحه الفيلسوف شبلى شميل من انشاء نقابة للفلاسفة الأحرار تهيأت بأذن الله أسباب الصلاح وأنصف الناس واستراح القاضى » .

وشبلى شميل - لمن لا يعرف هذا الاسم من طلابنا - هو الداعية الذى أخذ على نفسه نشر أفكار الدارونية ونظرية النشوء والارتقاء فى العالم العربى وفى هذه الانارة من الأستاذ الشيخ مصطفى لشبلى شميل ما يؤكد صدق ما رواه لى شخصينا أستاذى المرحوم الدكتور محمود الحضيرى من أن الشيخ مصطفى عندما سافر الى فرنسا عام ١٩٠٩ أقبل بشغف على قراءة كل ما كان يكتبه الزعيم والمفكر الاشتراكى الفرنسى جان جوريس Jean Taurés الذى توفى عام ١٩١٤ وكان متأثراً بما قرأ له .

وبعد هذه اللحنات التى تساعدنا فى القاء الضوء على الجانب الاجتماعى من شخصية أستاذنا كرجل من رجال الدين متفتح على المجتمع نعرض الآن للجانب الفكرى فى تصوره للعلاقة بين الدين والمجتمع .

ففى كتابه الصغير القيم « الدين والوحي والاسلام » يبدأ المؤلف الأصل اللاتينى لكلمة دين أى لكلمة « Religion » فى اللغات . وهذا الأصل اللاتينى هو كلمة « Religion » فيقول انها ترد الى مادة تفيد معنى الربط الشامل وربط الناس ببعض الأفعال من جهة التزامهم لها وفرضها عليهم ، وربط الناس بعضهم ببعض ، وربط البشر بالآلهة . ثم يوضح لنا أن الدين عند دوركهايم بشيء العقائد والعبادات ويضيف أن هذه

العقائد، ليست عقائد الفرد ، بل هي عقيدة الجماعة ، ومعنى ما به يصبح الجماعة جماعة . ومن هذا ينضح أن كلمة الدين فى أصلها الاشتقاقى فى اللغات الأوروبية لا تنفصل عن معنى الطائفة . الأمر الذى يشعرنا بأن الدين ينبغى أن يكون شأننا من شئون الجماعة ، وأن تقوم جماعة ما بالعبادات التى يفرضها الدين أو أن تعتنق هذه الجماعة العقيدة التى أتى بها ، ويصبح أفراد هذه الجماعة ملتزمين بتلك العبادات وهذه العقيدة .

ويتضح هذا الارتباط بين الدين والجماعة أو المجتمع أكثر وأكثر عندما نلتفت الى استعمال كلمة الدين فى اللغة العربية . يقول أستاذنا فى هذا الصدد :

« لعل أسلم الآراء هو ما يدل عليه كلام الراغب الأصفهاني (فى الآيات القرآنية على معنى الجزاء أو الطاعة أو الملة) . ثم يقرر فى وضوح أن الدين بالمعنى الثالث وهو ارتباطه بالملة أى بالمجتمع أكثر أصالة ودلالة على معناه الحقيقى من ارتباطه بالمعنيين الأول والثانى ، وهما الجزاء والطاعة . وذلك لأن الطاعة - كما يقول الشيخ مصطفى - تستلزم أمرا مطاعا وأمرا يطاع ، فهى تستدعى أن يكون الدين ذا إله وشرعية ، وكذلك الجزاء والحساب يستدعيان مجازيا محاسبا . بيد أن من أديان العرب فى الجاهلية التى تسمى فى لسانهم دينا من غير شك ما ينكر الإله القادر وينكر الحساب والجزاء . والقرآن نفسه يسمي ما كان عليه العرب دينا ، اذ يطلب الى الرسول أن يقول للكافرين « لكم دينكم ولي دين » (الكافرون ، ٦) . »

فالدين اذن مرتبط فى أساسه بالمجتمع أو الملة . وارتباطه بالجماعة فهو الذى يجعل من الدين دينا ، فيما يرى أستاذنا الشيخ .

لكن بالإضافة الى ارتباط الدين بالمجتمع على هذا النحو الوثيق فان ارتباط الدين بالوحي أمر هام لا يجب اغفاله . فالدين ينبغى أن يكون موحى به ، اذ ليست كل عقيدة تحقق ارتباط أفراد جماعة معينة بغضهم بالبغض الآخر تسمى دينا . يقول الشيخ مصطفى : « فالدين لا يكون الا وحيا من الله الى أنبيائه الذين يختارهم من عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمر الله . وذلك مصداقا لقوله تعالى على سبيل المثال : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به

إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ،
(الشورى ، ١٣) .

وهذا كلام عميق يستحق وقفة بل وقفات . فالدين فى معناه العام ومن الناحية الاشتقاقية اللغوية يتميز أول ما يتميز - فيما يرى الشيخ مصطفى - بارتباطه بالمجتمع . ولا بد - من ناحية ثانية - أن يكون هو الدين الموحى به ، أو هو الدين المنزل من عند الله ، أى أنه دين التوحيد . وبعبارة أخرى فإن هذا يعنى أن الايمان بالمجتمع والايمان بالله واحد هما الطريقان الموصلان الى الدين الحق . أما تلك البراهين العقلية الجافة التى قدمها لنا الفلاسفة حول وجود الله ، سواء بدأوا فيها من الأثر متجهين الى المؤثر أى من الطبيعة ليستدلوا منها على وجود الصانع أو الخالق ، أو بدأوا فيها من فكرتنا الذهنية عن الله الكامل أو عن واجب الوجود متجهين الى وجود الممكن ، فلم يشر اليها الشيخ مصطفى بالرغم من احاطته بها ومعرفته لها حق المعرفة ومن تدريسه لها لطلبته كأستاذ للفلسفة الاسلامية . وآثر أن ينحو منحى آخر .

وبوسعنا أن نقول ان هذه العلاقة المزدوجة للدين بوجود وطن من ناحية وبالعقيدة التوحيدية من ناحية ثانية تمثل فى نظر الشيخ العلاقة الراسخة الواقعية الجديرة بالاهتمام عند شرح ماهية الدين . واليكم بعض خواطرى حول تلك العلاقة :

فمن الناحية الأولى أى من ناحية ارتباط الدين بوجود وطن نجد غاندى مثلاً يقول ان الدين لابد أن يكون « سواد يشى » أى اقليمى ، بمعنى أنه لابد أن يرتبط بوجود اقليم أو بوجود وطن معين . وكنا نحن فى طفولتنا وفى شبابنا اليّاكر نربط ، ربطاً كاد أن يصبح تلقائياً بين العقيدة الدينية والوطنية أو بين الدين وحب الوطن ، دون أن نسأل أنفسنا عن سر تلك العلاقة الثنى وحدث لدينا بين حب الله وحب الوطن . كنا نردد مثلاً ونحن نحدث عن شهدائنا أنهم ماتوا فى سبيل الله والوطن . وكنا ننادى بالجهاد فى سبيل الله والوطن ، بل كنا نستعذب ذلك الجهاد ، وتتوق نفوسنا له وللاستشهاد على طريقه . ومن هنا - حتى بعد أن تقدم العجز ببعضنا - لا يشعر - لا سيما إذا ما باعدت الظروف بينه وبين أرض الوطن - بأن شيئاً ما فى أعماق أعماقه يجذبه نحو هذا الوطن ، فيتحرق لسماع أخباره ، والاهتمام بمصيره وتقديمه ، ويتلهف

على أن يعفر جبهته بنرايه ، وأن يتنسم هواءه ، وأن تكتحل عيناه برؤيه
سمائه ، وأن يشرب من مياها نيله الخالد ؟ ومن منا لا يجد وجه شبه قوى
بين هذه العاطفة المشبوبة التى يستشعرها المرء فى هذه الحالة والعاطفة
الدينية التى تظل تقوى وتشتد حتى تمتزج بكيانه كله لتصبح نارا فى
الرأس تتحرك بها الجبال ؟

هذه التساؤلات والخواطر وأمثالها من الممكن أن تخطر بالبال عندما
ننعم النظر فى ربط الشيخ مصطفى ، الدين بالمجتمع أو بالملة ، ومن
قوله بأن هذا المعنى للدين أكثر أصالة من ربط الدين بفكرة الجزاء أو
بفكرة الطاعة . ولا أحسب أننا سنجد اجابة هذه التساؤلات عند الفلاسفة
الاسلاميين الذين تورطوا فى الطريق العقلانى اليونانى ، فتشابه ما قدموه
لنا حول قضية وجود الله مع ما وجدناه فى التراث اليونانى ، وهجروا
بهذا فى كثير من الأحيان الطريق القرآنى . واذا أردنا أن نجد الاجابة
الصحيحة على مثل تلك التساؤلات التى أثارتها فى نفسى كلمات
استاذنا الشيخ مصطفى فلن نجدها الا فى القرآن الكريم ذلك الكتاب
القيم الذى يعرض لنا قضية التوحيد على أنها قضية كرامة الانسان .
واذا كنا نعلم جميعا أن الوطنية فى صميمها ليست هى أيضا الا قضية
كرامة الانسان ، ومقاومة كل من تسول له نفسه العدوان عليها من
الخارج أو فى الداخل ، فلن يكون من العسير علينا بعد هذا أن نجتمع
بين الدين والوطنية تحت سقف واحد ، وسيسهل علينا الربط بين
الدين فى أصالته وبين وجود الأمة أو الوطن كما يذهب الشيخ
مصطفى .

أجل !! فان قضية التوحيد التى قدمها الاسلام وقدمتها الأديان
المنزلة كلها ليست الا المدخل السليم الذى رأت هذه الأديان أن تدخل
منه لترويض الانسان وتدريبه على الخضوع لقوة عليا واحدة قاهرة ،
يتعلم عن طريق الخضوع لها وحدها أن لا يقبل التبعية لأية قوة أخرى .
ولهذا نجد الاسلام يضع التوحيد فى مقابل الشرك الذى يعرض أمام
الانسان - على العكس تماما مما يعرضه التوحيد - أندادا وأربابا اذا
ما قبل الانسان الرضوخ لها فسيكون هذا معناه قبوله للعبودية ،
واهذاره لكرامته . وبهذا سيكون الفارق بين التوحيد والشرك هو نفس
الفارق بين الحرية أو الاستقلال من ناحية وبين العبودية والذل والهوان
من ناحية ثانية . ونحن هنا فى مصر كثيرا ما استعملنا هذه الكلمات
الأخيرة كلها عندما كان الاستعمار يدنس أرضنا الطاهرة ، فعرفنا

يومها ذل العبودية . عرفناه كمسلمين وكمسيحيين على السواء
وعرفنا كذلك ضربا آخر من الهوان على يد مراكز القوى التي أرادت
فى فترة من فترات تاريخنا الوطنى أن تتحكم فى مقدرات البشر
ومصائرهم وعندما نادى اليوم ، مسلمين ومسيحيين ، بالتحريز من
ذلك الهوان بجميع ألوانه ، ومن تلك العبودية بجميع صنوفها
فلا شك عندى أننا بهذا نسير فى طريق التوحيد ، وهو هو بعينه طريق
كرامة الانسان .

وما دما قد أشرنا هنا الى التفرقة بين منهج القرآن وأساليب
الفلاسفة اليونان منهم والاسلاميين على السواء فى معالجة قضية
التوحيد ، فمن الخير أن نربط بين هذه التفرقة وتلك التفرقة الأخرى بين
الدين والفلسفة بوجه عام ، من وجهة نظر أستاذنا الشيخ مصطفى
بطبيعة الحال . فأستاذنا يشير فى كتابه « التمهيد » وأيضا فى الكتاب
الذى ضم مجموع مقالاته وهو كتاب « من آثار مصطفى عبد الرزاق »
الى أن الفارق بين الفلسفة والدين أن غاية الفلسفة نظرية ، أما الدين
فغايتة عملية . وقد استغرقت هذه التفرقة فعلا فى عقولنا . لكن علينا
أن نعمقها بعض الشيء فنقول مثلا :

التوحيد الذى يعرضه علينا القرآن الكريم عقيدة ، ولكنه ليس
« دوجما » نظرية ، انه سلوك عملى أولا وقبل كل شيء ، ينعقد عليه خلق
المرء حتى يصير طبعاً . أما الفلسفة فانها عندما تثير من بين قضاياها
الكثيرة قضية وجود الله والبرهنة عليها ، فانها لا تثيرها الا كقضية نظرية
معرفية أو ابستمولوجية فقط . واثارتها لها على هذا النحو موجهة الى
الاحاد والملحددين فقط ، سواء كانوا دهرين أو طبيعيين . وما هكذا
ينظر اليها الدين ، اذ أن قضية وجود الله بالنسبة الى الدين قضية مفروغ
منها ، ولهذا يقرر الاسلام أن الايمان بالله فطرة الله التى فطر
الناس عليها منذ آدم . وتصحح مهمة الدين تثبيت هذا الايمان عمليا عن
طريق هداية الناس الى عبادة الله الواحد ، ونبذ الشرك بجميع ألوانه
الظاهر منها والخفى ، وتدريب الناس فى سلوكهم وفى جميع علاقاتهم
الاجتماعية على تحطيم كافة أنواع الأوثان . وبهذا المعنى تصبح مهمة
الدين عملية وليست نظرية ، أى أنها موجهة بصفة رئيسية ضد الشرك
والمشركين . واذا كانت كذلك فانها تكون مرتبطة بكيان المجتمع وبنائه
على أسس سليمة . الأمر الذى يدور حول موضوع « الدين والمجتمع » ،
وهو ما حاولت أن أوضحه فى هذه الكلمة .

وأخيرا تستوقفني عبارة أو فكرة أخرى من أفكار أستاذنا الشيخ مصطفى لا تقل عمقا في دلالتها عن الأفكار السابقة . وهي قوله عن التوحيد أو عن عبادة الدين الواحد التي لم تتغير بتغير الأنبياء ، ان هذا الدين الواحد هو ما عبر عنه القرآن الكريم بالايمان وعن أتباعه بالمؤمنين . فيقول في كتابه الصغير القيم « الدين والوحى والاسلام » (ص ٣٣) ما نصه : « هذا الدين الواحد هو المعبر عنه في آيات من القرآن بالايمان وعن أهله بالمؤمنين والذين آمنوا » . والمقصود طبعا بالمؤمنين جميع المؤمنين من المسلمين والمسيحيين واليهود والموسويين على السواء ، من آمن منهم .

ومن أجل هذا يميل أستاذنا الى التوحيد بين معنى الاسلام ومعنى الايمان ويرفض كل المحاولات التي قيلت في مجال التفرقة بين هذين اللفظين ، وذلك لأنها محاولات - كما يقول هو بنص عبارته الرشيدة دائما - « لا تمثل الا تمحلات الفرق والتماسها دقائق البحث اندفاعا وراء جموح النظر ، وهو مصطنع اصطناعا » (الدين والوحى والاسلام ، ص ٩٤) . ويفسر معنى الآية القرآنية : « ان الدين عند الله الاسلام » بمعنى أنه التوحيد وإخلاص النفس والضمير لله وحده ، وتوجه الانسان - أى انسان - لهذا الاله الواحد الذى لا شريك له ، بصرف النظر عن اختلاف الشرائع والأحكام العملية التي تختلف باختلاف الأنبياء والأمم . ولكن هذا لا ينفي طبعا أو لا يتعارض مع القول بأن الاسلام هو الدين الذى نزل على محمد ، وأنه هو خاتم الأديان السماوية كلها وتمامها ، وأنه بهذا المعنى المحدد هو الدين عند الله مصداقا لقوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » . ولهذا يضيف أستاذنا الى ما سبق قوله : « الدين الذى هو الاسلام هو التنصيب على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع التي كملت فى القرآن » (الدين والوحى والاسلام ، ص ٩٧) . ويقول أيضا : « ودين الله الواحد الذى لا يدخله النسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء هو فى عرف القرآن المسمى اسلاما » .

والذى استوقفني هنا بصفة خاصة من كلام الأستاذ وأردت أن أنوه به هو عدم الأخذ بالتفرقة التي يذكرها الكثيرون بين الاسلام والايمان ، وعدم الجرى وراء تواترها . فمن المؤلف القول بأن الاسلام يتصل بالأعمال الظاهرة : اقرار الشهادتين باللسان والصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع اليه سبيلا ، فى حين أن الايمان يتصل بالقلب ،

ويتجاوز الظاهر الى الباطن ، ويقرن الطاعة في أداء الفرائض بالعمل الصالح الذي نتعرف عليه بآيات وعلامات منها خشية الله والإطمئنان القلبي والتقوى والاختبات والصبر عند الابتلاء . . . الخ . وحديث أبي هريرة في هذا مشهور متواتر ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال : ما الايمان ؟ قال : الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث . قال : وما الاسلام ؟ قال : الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال : وما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

فأمامنا هنا اذن ثلاث دوائر متداخلة . باعتبار أن الاحسان يمثل الايمان بعد أن يكون قد استقر في القلب تماما أو يمثل أقصى غايات البذل . وبعبارة أخرى فإن الاحسان يمثل أرقى درجات الايمان . ولترك الاحسان جانبا ، لنوجه نظرنا فقط الى التفرقة بين الاسلام والايمان . وعندما ننعم النظر في العلاقة بين الاسلام والايمان سنجد - كما يقول ابن تيمية في كتاب « الايمان » - أن « الايمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الاسلام » . والأمر هنا شبيه تماما بالعلاقة بين الرسالة والنبوة : « فالنبوة داخلة في الرسالة ، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها ، فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا . فالأنبياء أعم والنبوة نفسها جزء من الرسالة » (من كلام ابن تيمية) . وعلى هذا النحو تماما نجد أن المؤمنين أخص من المسلمين ، مع أن الاسلام ليس الا جزءا فقط من الايمان أو مجرد مرحلة على طريق الايمان .

ومن هنا نفهم وفقة الشك التي وقفها أستاذنا الفاضل عند هذه التفرقة المشهورة بين الايمان والاسلام وقوله عنها انها مثال على جموح النظر عند أصحاب الفرق وانها مصطنعة اصطناعا لأنها من قبيل المباحكات أو كما يقول هو بنفسه من قبيل « التمحلات » . ولهذا لم يأخذ بها . وأحسب أن هذا موقف جديد طريف ينبغي التوقف عنده والعمل على نشره .

وإذا كان لنا أن نستخلص من هذا الموقف درساً ينفعنا فبوسعنا أن نقول ان السر وراء عدم أخذ أستاذنا بتلك التفرقة بين الاسلام والايمان أنه - في أغلب الظن - كان على وعي تام بأن الاسلام الحق لا يمكن أن يقوم بغير مسلمين صريح إيمانهم ، أما الاسلام الذي انفصل

عن سلوك معتنقيه والقائلين به وانفصل عن سلوك أبناء الملة فانه ليس
الا اسلاما لفظيا ، لا يحمل من الدين الا اسمه •

نسأل الله صدق الاسلام والسلام والسلامة ، وأن تكون أعمالنا
متكافئة مع أقوالنا لنحقق ذلك الربط المحكم بين الدين والمجتمع في
جو يسوده الحب على نحو ما كان يعتقد أستاذنا المغفور له الشيخ مصطفى
عبد الرازق •

د • يحيى هويدى

مدرسة مصطفى عبد الرازق

بمقام

المدرسة الدكتور أبو الوفا الفخري النجفاني

١ - فى تاريخنا المعاصر شخصيات لا تتكرر ، ولاتنساها الاجيال التالية لجبلها لما تركته من اثر بعيد المدى فى الحياة الثقافية ، ومن ابرزها شخصية استاذنا المغفور له الشيخ مصطفى عبد الرازق (١٨٨٥ - ١٩٤٧ م) .

لقد عرفت الاستاذ الجليل فى السنوات الأخيرة من حياته ، وكان المغفور له والدى السيد محمد الغنيمى التفتازانى (١٨٩٣ - ١٩٣٦ م) من أحب أصدقائه الى نفسه ، جمعهما جهاد مشترك ، وتزاملا فى الرابطة الشرقية حينما من الزمن ، ولذلك كنت أحس منه كلما لقيت به بحنان الأب ، و هو الذى وجهنى الى دراسة الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، فالتحقت بها فى عام ١٩٤٦ م ، وفى نفسى اجلال عميق له ، ورغبة أكيدة فى السير على منهاجه فى الدراسة والبحث ، وجعلت منه - على حد تعبير الصوفية - شيخا لى أقتدى به فى العلم والخلق ، وكان رحمه الله فيهما مثالا أعلى يحتذى ، وببركة هذا الاقتداء سرت الى منه علوم ونفحات ، فقد كان الأستاذ من الايمان والتقوى وحب الخير وصفاء النفس ما يجعل منه صوفيا عارفا بالله ، ألم يقل أبو الفتح البستى فى تعريف الصوفى :

تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا فيه وظنوه مشتقا من الصوف
ولست انحل هذا الاسم غير فتى صا فى فصوفى حتى لقب الصوفى

التحقت بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة بعد أن تركه استاذنا يبضع سنوات ، وكان وقتها شيخا للجامع الأزهر ، فوجدت بالقسم نخبة ممتازة من تلاميذه الذين اخذوا على عاتقهم آنذاك اكمال رسالته العلمية التى بدأها ، فأنست اليهم واحببتهم ، وشجعونى منذ كنت طالبا على المضى فى دراسة الفلسفة الاسلامية لما لا خطوه من ميل الواضح اليها ، ومن هؤلاء المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى ، والمرحوم الأستاذ الدكتور عثمان امين ، والمرحوم الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ، والأستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة أمد الله فى عمره .

٢ - ويعتبر تعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق استاذا بالجامعة

من سنة ١٩٢٧ الى سنة ١٩٤١ م فاتحة عهد جديد لدراسة الفلسفة الاسلامية على أسس منهجية استفادها من عمق دراسته الأزهرية وتلمذته على الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، من ناحية ، ومن اتصاله بجامعات فرنسا حيث درس بها حيناً من الزمن ، من ناحية اخرى .

وقد عني الاستاذ بتدريس شخصيات الفكر الاسلامي البارزة كالكندي والفارابي وابن سينا والغزالي وابن طفيل وابن رشد ، وقد حدثني بعض اساتذتي ممن درسوا عليه أنه كانت لديه قدرة ممتازة على الغوص في معاني نصوص الفلسفة الاسلامية ، وتوصيلها اليهم في عبارة سهلة واضحة جعلت من الفلسفة الاسلامية مادة محببة الى نفوسهم ، وكان ذلك يحدث في نفوسهم توازناً بين القديم والجديد ، فقد كان معظم اساتذة قسم الفلسفة آنذاك من الأجانب ، وكانوا يقومون بتدريس معظم المواد في قسم اللغة الفرنسية ، وقد صور استاذنا المرحوم الدكتور محمد مصطفى حلمي تلك الفترة من تاريخ الدراسة الفلسفية بالجامعة قائلاً :

« في عام ١٩٢٥ حولت الجامعة المصرية من جامعة أهلية الى جامعة حكومية ، وكنا وقتئذ سبعة من الطلاب قد التحقنا بالسنة الاولى من قسم الفلسفة بكلية الآداب بهذه الجامعة الحكومية التي كانت الهيئة القائمة على التدريس فيها من كبار الاساتذة الأجانب في الجامعات الأوروبية . ولم يكن بين أعضاء هيئة التدريس هذه الا استاذ مصري واحد هو استاذنا الجليل الدكتور طه حسين ، فلم تكن نتلقى بطبيعة الحال محاضرات بالعربية الا محاضراته التي كانت في الأدب العربي ، على حين كنا نتلقى محاضرات المواد الاخرى بلغات أصحابها من اساتذة باريس وبروكسل ولندن وغيرها . فدرسنا الفلسفة في أول عهدها بالدراسة الجامعية في السنة الاولى على يد استاذ جليل من اساتذة السربون هو الاستاذ أميل برييه ثم على تعاقب السنين الدراسية حتى آخر مرحلة الليسانس على أيدي الاساتذة الاجلاء لالاند وربي وأسرتيه وروجيه وبوايه ، الا الفلسفة الاسلامية التي أبى استاذنا الجليل الدكتور طه حسين الا أن يقوم بتدريسها استاذ مصري مسلم فعين لها المغفور له استاذنا الاكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق في عام ١٩٢٧ كما كان قد عين من قبل في عام ١٩٢٣ استاذنا الجليل المغفور له الدكتور منصور فهمي استاذاً لعلم الاخلاق ، فكانت الفلسفة الاسلامية والاخلاق

النظرية والعملية هما المادتين الإلهيتين اللتين تدرسان باللغة العربية من بين المواد الفلسفية جميعاً» (١) .

وكان لتعيين الشيخ في الجامعة صده في خارجها كذلك ، وعلقت عليه الآمال في النهوض بالفلسفة الإسلامية وإبراز أهمية شخصياتها ودورهم في الحضارة الأوروبية ، فقد ذكر والدي رحمه الله في أحد أحاديث الصيام ، التي كان يكتبها سنوات طويلة بجريدة الأهرام ، وذلك في رمضان عام ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٨ م ، أن جماعة من علماء الألمان والانجليز من المستشرقين ممن تخصصوا في الفلسفة الشرقية واللغات السبسنسكريتية والفارسية وفدوا إلى مصر ، واتصلوا بالسيد عبد الحميد البكري وبه لمعرفة شيء عن الطرق الصوفية في مصر ، وسأل أحدهم قائلاً :

« هل يدرس التصوف في الأزهر ؟ فاجابه : نعم ولكن مع عدم اعتباره علماً أساسياً . وهنا قال المستشرق : وهل يدرس في الجامعة المصرية ؟ فاجابه : نعم تدرس الفلسفة الإسلامية ، وقد علمت أن الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق صاحب كرسي تدريس الفلسفة الإسلامية يحاضر عن الإمام الغزالي هذا العام . قال السائل : وهلا يحاضر عن غير الإمام الغزالي من فلاسفة الإسلام ؟ فاجاب الوالد : قد يكون ذلك بعد هذا العام بحيث يفرد بكل عام فيلسوف مسلم ، قال : وابن رشد ؟ فقال الوالد : وابن طفيل قد يكون لهما من عناية أستاذ الجامعة نصيب .

وهنا قال المستشرق : هل تستطيع أن تطلعني على مقدار ما وصل إليه درس الأستاذ (مصطفى عبد الرازق) في فلسفة الغزالي . فاجابه الوالد قائلاً لا أستطيع لأن دروسه لم تدع بعد . فقال المستشرق : يؤخذ من مجمل اجابتك انكم لاتعنون بدرس الفلسفة الإسلامية مع أنها ثروة عظيمة من ثروات تعاليم الإسلام . قال الوالد : سنعني ان شاء الله ، ولكن جامعتنا حديثة النشأة وستؤتي أكلها بعد حين ، وسأل الله أن يكون شهياً » .

وقد تحقق ما توقعه الوالد ، فقد آتت دروس الأستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق في الجامعة أكلها ، وكان مآلاته شهياً ، وقد شهد

---

(١) محمد مصطفى حلمي (د) : مقدمة مقال عن المنهج ، ترجمة الخضير ، دار الكاتب العربي ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٦٧ ، ص ٤٧ - ٤٨ .

الوالد ، الذى توفى فى ٧ يناير ١٩٣٦ م بعض هذه الثمار فى حياته ، ولو قدر له أن يعيش بعد ذلك لشهد من ثمار الأستاذ ما هو أوفر وأشهى .

٣ - وكان للأستاذ الجليل من تلاميذه فى الجامعة مدرسة فكرية متميزة عن غيرها ، وكان لها ولا يزال أثر قوى فى توجيه حياتنا العلمية والثقافية ، ولنى ما يقرب من ثلاثين سنة وأنا أرصد أثره فى ميدان الفلسفة الإسلامية ، ولست مبالغاً إذا قلت أن هذا الأثر ممتد إلى عصرنا ، وأنه سوف يمتد إلى المستقبل ، وما ذلك إلا لأن مصطفى عبد الرازق مفكر إسلامى أصيل ، لم يستورد أفكاره من شرق أو غرب ، ولم يخضع نفسه لثقافة أجنبية مهما كان مصدرها ، مع أن ثقافته اشتملت فيما اشتملت عليه من مكونات على معرفة واسعة بالفلسفات الأوروبية الحديثة والمعاصرة ، والأوضاع السياسية والاجتماعية فى أوروبا ، فقد ردى فى فرنسا وعاش فترات من حياته فيها ليست بالقصيرة .

لقد أثر ببصيرته النافذة أن يطور ثقافتنا الإسلامية بحيث تلائم العصر ، لا أن يتخلى عنها كما فعل بعض معاصريه بدعوى التجديد أو التقدم ، ومن هنا كان عميق الجذور فيما ذهب إليه من آراء فلم تجرفه تيارات عصره وكانت عنيفة أشد العنف .

٤ - على أن أثر الشيخ على تلاميذ مدرسته لم يكن محصوراً فى إطار الدراسات الأكاديمية وحدها ، وإنما كان يتجلى أيضاً فى مجال خلقهم وسلوكهم ، فقد كان يحمل قيماً إسلامية رفيعة تآثر بها أولئك التلاميذ إلى أبعد مدى ، وحسبنا أن نشير إلى بعض هذه القيم التى آمن بها وتجلت فى سلوكه :

(١) لقد آمن الشيخ بحرية الفكر والقول والعمل ، والحرية فى هذه المجالات مبدأ لا غنى عنه فى تقدم العلم ونهوض الأمم ، وهو القائل : « اللهم ان كانت خطواتى فى سبيل الحياة تقربنى من الحذر ، وتجعلنى أخاف بشراً فاقبضنى إليك (١) » . وهو القائل أيضاً : « على أننا نحب لخير الإنسانية - أن يشيع فى الناس الشعور بحريتهم واختيارهم ،

---

(١) من آثار مصطفى عبد الرازق ، صدرها على عبد الرازق ، وكتب مقدمتها طه حسين ، القاهرة ، دار المعارف ١٩٥٧ ، ص ١١٥ .

لأن هذا الشعور ينعش النشاط البشرى ، ويدفعه في سبيل العمل ، وهو يكبر في المرء الثقة بنفسه ، ويجعل آماله عالية (١) .

ولا يمكن أن يكون الدين في رأيه غلا للقلوب ، ولا قيذا للأفكار ، ولكنه — على حد تعبير أستاذه محمد عبده — « قد كفل للإنسان أمرين عظيمين طالما حرم منهما ، وهما استقلال الإرادة واستقلال الرأي والفكر ، وبهما كملت إنسانية ، واستعد لأن يبلغ من السعادة ماهية الله بحكم الفطره التي فطر عليها (٢) » .

(ب) ودعا مصطفى عبد الرازق إلى حب العلم ، وعاب طريقة التعليم في عصره لأنها لا تفرس هذه القيمة في نفوس الطلاب قائلا : « معاهد التعليم في بلادنا لا تفرس في نفوس طلابها حب العلم ، ولا تفلح في تشويقهم إلى طلب الكمال فيه ، وذلك داء من شر أدواء المدارس . ولا بد أن تكون طرائقنا في تلقين العلم متعسفة لأنها تورث العقول مللا ، فلا يفارق متعلمنا المدرسة إلا ضجرا ملولا يكره الدرس ، ولا يجد على المطالعة صبرا » ، ثم يقول : « ويجب أن نجاهد أنفسنا حتى يزول عنها الفزع ، وتذوق لذة المعرفة ، وتأنس إلى الكتاب الذي هو خير أنيس في الحياة ، كما يجب على أساتذتنا أن يحرصوا في المدرسة على أن يحبوا العلم إلى أولادنا من قبل أن يعلموهم فأننا أحوج شيء إلى أن نحب العلم (٣) » .

وكما دعا مصطفى عبد الرازق إلى حب العلم دعا كذلك إلى ضرورة تقدير العلم والعلماء في المجتمع على كل المستويات فيه ، ذلك « أن العلم يغنى الأمة الفقيرة ، ولكن الغنى لا ينفع الأمة الجاهلة (٤) » .

وكتب مرة يقول : « إذا لم يكن لأهل المنتجين من قومنا — وقليل ما هم — مكسب مادي من وراء ما ينشرونه على الناس من ثمرات عقولهم لأن اقبال امتنا على شراء الكتب وقراءتها لا يزال ضئيلا بعيدا عن أن يشجع طالب ربح بل طالب كفاف على الاقبال على صناعة العلم ، وإذا كان هذا العزوف عن قراءة الكتب الجديدة يحرم المؤلفين أيضا لذة النجاح التي يحتاج إليها كل عامل من البشر — إذا كان هذا كله فلا أقل من أن

(١) نفس المرجع ، ص ١٤٤

(٢) نفس المرجع ، ص ٥٠١ - ٥٠٢

(٣) من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ٣٦٥ ، ٣٦٦

(٤) نفس المرجع ، ص ٣٢٣

يجد المصنفون والكتاب منا نحن معشر المشتغلين بالعلم عناية تريحهم أن تعبهم غير ضائع سدى (١) » .

(ج) وشغف المففور له مصطفى عبد الرازق بحب الوطن ، وكان يشعر بالألم الشديد من أجل تخلفه في مضمار الحضارة ، وكتب في ذلك يقول : « يشغل تصفح جريدة التان منى زمنا طويلا لان بها أشياء كثيرة يهمنى الاصلاح عليها ولاننى بطيء في قراءة الفرنسية . وكثيرا ما يخطر في بالى ان أقارن بين هذه الجريدة وبين صحفنا فأجد فرقا متناسبا مع ما بين فرنسا ومصر من التفاوت العظيم في الرقى العلمى والاجتماعى ، ويخيل الى اننى أصبحت ألمح هذا التفاوت في كل شيء في حديث الناس وحركاتهم ، وفي كل وجه من وجوه الحياة بل في هذه الطبيعة التى نالتها نفحة من بركة المدنية والرقى » .

« أحس أشد الاحساس بانحطاط أمتى وأجد أكبر الآلام لهذا الاحساس ويكاد كل شيء يحرك فى نفسى هذا الشعور المؤلم » .

« أنا اسنبطىء سيرنا فى سبيل التقدم شغفا برؤية مصر حرة راقية تلعب دورها فى العالم . وكم أتمنى أن ألقى فى قلب كل مصرى شعلة من هذا القلق الذى عندى لان شعورنا جميعا بالحاجة الى الرقى هو الذى يسرع خطواتنا اليه (٢) » .

(د) ويدعو الشيخ مصطفى عبد الرازق فى عصره الى السلام بين الشعوب فى صدف وحرارة ، فكتب مرة (على لسان الشيخ الغزارى) : « بان اقامته فى باريس سنة ١٩١٤ يقول : « ليس فى نيتى ان أقف الى جانب الراية المثلثة الألوان (يقصد علم فرنسا) محاربا ، وان كانت محبة الى تلك الراية التى يرجع اليها خط عظيم من فخار التاريخ الانسانى ذلك بان اعتبارات مقدسة تقضى على بأن أقف بعيدا عن هذه الحرب الطاحنة وعن كل عمل لا يتفق مع مانرجو للانسانية والسلام . أنا من أولئك الذين يكرهون الحروب ويريدون للبشر رقىا منتظما فى ظل السلام والحرية ، وآلم شيء لقلبي ان يفترس الانسان الانسان كما تصنع الوحوش فى البيداء (٣) » .

(هـ) وأساس الفضائل الانسانية كلها عند شيخنا محاسبة

(١) نفس المرجع ، ص ١٢٣

(٢) من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ٣٢٨ - ٣٢٩ .

(٣) نفس المرجع ، ص ١٢٠

النفس على الفعل والترك ، وكان رحمه الله في هذا المجال شديدا غنى نفسه يراقب حركاتها باستمرار ، وقد صور حال محاسبتها لنفسه قائلا في عبارات عميقة الدلالة : « أنا بالرغم من كونى عصبيا سريع التأثر فاننى قادر على كتمان احساسى لذلك يغفر الناس منى منظر هادىء وفم غير ضنين بالابتسام وحلم قلما يستغفره غضب . ولو كشف للناس باطن امرى لرأوا فؤادا فلما وضميرا يراقب حركات النفس ويحاسبها حسابا عسيرا واحساسا يضطرب بعنف لكل ما يهز احساس الناس هذا لينا .

« أنا صبى مفروط فى الحياء وخجول . ولهذين الخلتين دخل كبير فوم اظهار مزاجى العباد فى مظهر ساكن (١) » .

(و) أبرز القيم التى تحقق بها أستاذنا رحمه الله الايثار والتواضع ، وكان بهاتين الصفتين محببا الى النفوس . أما عن ايثاره فلم يكن يتوانى عن بذل العون لمن كان محتاجا اليه ، لا يرجو فى مقابل ذلك عوضا . وكان يعين أبناءه من طلبه الجامعة على مواصلة تعليمهم بكل الوسائل ، ويتبرع لمن كان محتاجا منهم بمصروفات الدراسة ، وكان يساعد العائلات التى أخنى عليها الدهر بمرتبات شهرية ثابتة ، وكان خلق الايثار فيه طبعيا لا تكلفا ، وهو باب من ابواب القرب من الله حجب عنه كثير من أغنيائنا . وأما عن تواضعه فكان صفة لا تفارقه أبدا ، فيجعل محدثه يأنس اليه ولا يهابه ، ويحبه ولا يخشاه مع ماله من سمت الشيوخ ووقارهم ونشأته فى أسرة عريقة فى النسب والعلم والمال والجاه .

كل أولئك وكثير غيره مما كان يتحلى به مصطفى عبد الرازق ، فلا غرابة أن يتخذ تلاميذه قدوة حسنة فى العلم والسلوك معا ، وأن يحبوه حبا صادقا ، وقد عبر تلميذه المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى عن ذلك قائلا :

« كنت من زكاء الفطرة ، وجلاء البصيرة ، ونقاء السيرة ، وصفاء السريرة حتى لم أجسد فيك الا قدوة الحسنة فى العلم ، والاسوة الصالحة فى العمل . وكنت من البرلى والنصح لى والعطف على جتى لم أعهد منك الا المثل الأعلى فى الأستاذية والأبوة والصدقة جميعا . وإذا لم تتخ لى الاقدار أن أهدي اليك فى عالمك الدنيوى ماثييا لى من نتائج البحث العلمى التى ليست فى الحقيقة الا نفحة من نفحاتك وثمره

من ثمراتك فلا أقل من ان أهدي اليك في عالمك العلوى هذه الصفحات،
اجلا لا لشخصك ، واعترافا بفضلك ووفاء بعهدك ، واحياء
لذكرك (١) .

وكتب تلميذه المغفور له الأستاذ الدكتور عثمان أمين مشيرا الى
اثره على نفسه وحببه له قائلا : « أما أنا فقد تتلمذت عليه أكثر من
عشرين عاما فأحببته وشرفنى هو بحبه واصطفانى ، وكان لى أبا روحيا،
وكان بى حفيا . . . كان أستاذنا يعتقد أن هنالك شيئا فوق العلم وفوق
الفن ، وهذا الشيء هو ما يطلق عليه اسم «الأخلاق» . . . وكان يرى أن
الأخلاق ينبغى أن تكون فنا للحياة ، أى أن ترسم قاعدة ثابتة لسلوك
الشخص مع نفسه وبالألاء الله والناس ، بمعنى أن يكون للانسان
في حياته موقف مقرر وخطة مرسومة حتى لا تتجاذبه الأهواء والشهوات
والانفعالات فاذا بلغ الانسان هذه المرتبة كان حكيما . . . ان بناء
المجتمع يجب أن يقوم على الأريحية والايثار ، أى على الشعور بأننا
جميعا أسرة واحدة متصافية متأزرة أصلها واحد ومصيرها واحد . . .
وهل هناك أسخى من أن يمارس الأستاذ فلسفته تلك وأن يعيش
عليها ؟ وهل هناك أصفى من أن يعلم الناس بسيرته ومثاله أن المحرك
الطبيعى للانسان انما هو الأريحية والاحسان ؟ » (١) .

٥ - فاذا انتقلنا بعد ذلك الى منهج مصطفى عبد الرازق ،
لوجدنا أنه قد أصل منهجا لدراسة الفلسفة الإسلامية نلمسه بوضوح
في دراساته ودراسات تلاميذه على ابتلافهم ، ويمكننا أن نبرز المبادئ
الرئيسية لهذا المنهج فيما يلى :

أولا : الجمع بين الحديث والقديم في بناء الثقافة واعادة مجده
الأمة .

ذلك أن الاستعمار قد نجح في أن يثير منذ أواخر القرن الماضى
وأوائل هذا القرن شكوكا كثيرة حول قيم تراثنا العربى الإسلامى
الأصيل . وتسائل كثير من المفكرين في مصر وغيرها من البلدان العربية
والاسلامية عن كيفية التوفيق بين ثقافة الغرب البوافدة اليهم وتراث

---

(١) توفيق التطبيق لعل بن فضل الله الجيلانى ، تحقيق الأستاذ الدكتور محمد
مصطفى حلمي ، القاهرة ١٩٥٤ ، الإهداء ، ص ٣ .

(٢) عثمان أمين (الدكتور) : رائد الفكر المصرى ، مكتبة النهضة المصرية ،
القاهرة ١٩٥٥ ، ص ٢١٥ - ٢١٧ .

الماضى الذى له فى نفوسهم قدسية خاصة . وقد دعا عدد من مفكرينا الى ضرورة الأخذ بالعلم الغربى وبالثقافة العصرية فى كل نواحي حياتنا دون قيد أو شرط ، على حين ذهب آخرون الى الجمود على كل ما هو قديم . وتوسط فريق بين أولئك وهؤلاء ، ومنهم أستاذنا مصطفى عبد الرازق ، فدعا الى الأخذ بثقافة الغرب مع احياء التراث العربى القديم بما انطوى عليه من أدب وعقيدة وتشريع وفلسفة ، وبذلك تمتزج الثقافتان القديمة والحديثة فى مركب واحد ، وبذلك تستعيد الأمة الاسلامية ثقتها بنفسها ، وتستطيع الصمود أمام تحديات الاستعمار التى تواجهها .

وقد نبه الشيخ مصطفى عبد الرازق الى الجمع بين الحديث والقديم قائلا فى عبارة موجزة : « وكل مانرجوه لهذه الأمة ان لايسوء ظنها بالحديث وان لا تحتقر القديم ، فان مجدها المأمول يقوم على الأخذ بالحديث واحترام القديم » (١) .

ثانيا : تصحيح الأحكام الخاطئة عن التراث الفلسفى الاسلامى ، والتى يذهب اليها عدد من الباحثين فى الغرب .

لم يكتف الاستعمار باستغلال موارد الأمة الاسلامية اقتصاديا ، وانما عمد الى حربها حربا فكرية لاهوادة فيها ، ومن أبرز أسلحتها تشجيعه بعض علمائه من المستشرقين على التأليف والبحث لخدمة سياسته البعيدة ، وقد تعمد هؤلاء فى أغلب الأحيان الطعن على قيم وعقائد الشعوب المستعمرة باسم البحث العلمى ليبينوا - لأغراض كامنة فى نفوسهم - انها عقبة فى سبيل أى تقدم علمى أو اجتماعى لها .

وتتجلى هذه القاعدة المنهجية بوضوح فى كتاب أستاذنا مصطفى عبد الرازق «تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية» ، فقد خصص الفصل الاول من القسم الاول لنقد مقالات الغربيين عن الفلسفة الاسلامية ، كمقالات تنمان وتوازن ورينان وغيرهم (٣) ، مفندا ما فيها من أحكام خاطئة تستند الى التعصب للجنس أو للدين ، فى هدوء علمى يدعو الى الاعجاب : آملا أن تزول مثل هذه النزوات من الضعف الانسانى التى تشوب أحيانا جهود المستشرقين فى خدمة العلم ، وراجيا أن يكون فى

---

(١) من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ٣٧٣ .

(٢) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الطبعة الثالثة ١٩٦٦ م ، ص ٤ وما بعدها .

يمتثل عواطف الخير في البشر وانساقها الى دعوة السلم العام والنزاهة
الخالصة والإنصاف والتسامح مدعاة للتعاون بين الناس جميعا على
خدمة العلم باعتباره نورا لا ينبغي أن يخالط صفاء كدر ، (١) .

ثالثا : البحث دائما عن أوجه الأصالة والابتكار في الفلسفة
الاسلامية .

ذلك أن بعض الغربيين الذين درسوا هذه الفلسفة ادعوا أنها
ليست الا ترديدا لاراء ارسطو او غيره من اليونانيين ، وينكرون أن
يكون فيها ما هو جديد « لكن فلاسفة الاسلام على الحقيقة ، من أمثال
ابن سينا ، كانوا يعرفون لأرسطو فضله من غير غفلة عن قصوره أحيانا
وخطئه ، وكانت تقع لهم علوم من غير أرسطو ، بل من غير علوم يونان ،
وكانت وجهتهم أن يشيدوا هيكل فلسفيا يقوم على قواعد مما محصه
النقد من مقالات أرسطو والمشائين ، وترفع أركانه بما عملته أيديهم
وماكسبوه من غير اليونانيين » (٢) .

ويعتبر الشيخ مصطفى عبد الرازق أن « العوامل الأجنبية المؤثرة
في الفكر الاسلامي وتطوره ، مهما يكن من شأنها ، فهي أحداث طارئة
عليه ، صادفته شيئا قائما بنفسه ، فاتصلت به ولم تخلفه من عدم ،
وكان بينهما نماذج أو تدافع ، لكنها على كل حال لم تمح جوهره
محوا » (٣) .

رابعا : الرجوع الى مصادر الفلسفة الاسلامية ، ونشر مالم ينشر
من مخطوطاتها ليتبين دورها في بناء التراث الفلسفي العال .
ذلك أن مالم ينشر من مؤلفات فلاسفة الاسلام وعلمائه أقل بكثير
مما نشر منها ، كما أن مالم نشر منها لم يدرس بعد حق الدراسة ، فيقول
استاذنا مصطفى عبد الرازق عن ذلك مانصه : « ومتى درست آثار
الفلاسفة الاسلاميين حق دراستها - وذلك يحتاج الى كد الدهن وطول
الصبر وحسن الاستعداد وتحصيل الآلة المعينة على تفهم تلك الأساليب -
ومتى نشر للباحثين مالم ينشر من آثار القوم ، وهو كثير ، فسنعرف
عن يقين نصيب الفلسفة الاسلامية من التراث الفلسفي في العالم » (٤) .

(١) نفس المرجع ، ص ٢٧ .

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ٤٤ - ٤٥ .

(٣) نفس المرجع ، ص ٩٨ .

(٤) نفس المرجع ، ص ٤٥ .

خامسا : البدور الأولى للتفكير الفلسفى الاسلامى اسلامية ،
ولابد من الرجوع الى النظر العقلى فى بساطته الاولى وتتبع مدارجه في
ننايا العصور وأسرار تطوره (١) .

وقد رأى شيخنا مصطفى عبيد الرازق أن الاجتهاد بالرأى فى
الاحكام الشرعية كان بداية النظر العقلى عند المسلمين ، والترتيب
الطبيعى لدراسة الفلسفة الاسلامية يقتضى أن يتقدم السابق اللاحق ،
والاجتهاد بالرأى فى الاحكام الشرعية أقل نواحى التفكير الفلسفى أثرا
بعناصر اجنبية ، وهو يمثل لنا التفكير الاسلامى مخلصا بسيطا يكاد
يكون مسيرا فى طريق النمو بقوته الذاتية وحدها فيسهل بعد ذلك أن
تتتابع أطواره فى ننايا التاريخ وأن نتقصى فعله وانفعاله فيما اتصل به
من أفكار الأمم (٢) .

واعتبر أستاذنا الامام الشافعى فيلسوفا اسلاميا لأنه حاول أن
يجعل من أصول الاستنباط الفقهى وقواعده علما ممتازا وأن يجعل
الفقه تطبيقا لقواعد هذا العلم ، وحلل رسالته فى الأصول مبينا أن
فيها مباحث تكاد تهجم على الالهيات أو علم الكلام (٣) .

واعتبر أستاذنا علم أصول الفقه علما مصطبغا بصبغة فلسفية
ليس الى اتكارها من سبيل ، وهو يدخل علمى الكلام والتصوف فى
اطار الفلسفة الاسلامية بمعناها العام (٤) . ولم يسبق أستاذنا - فيما
أعلم - الى هذا الرأى .

٦ - خلاصة القول أن مصطفى عبيد الرازق كان يرى أن بناء
ثقافتنا وإعادة مجد أمتنا يكون بانفتاحنا على ما هو جديد مع احتفاظنا
بالقديم ، بحيث لا يطفى القديم على الجديد ، ولا الجديد على القديم ،
وأن تكون يقظين تجاه محاولة تشويه تراثنا الفكرى الاسلامى ، كما
أنه يريد لنا أن نشق بأنفسنا وبتراثنا الحضارى ، فلا هو خلو من
الابتكار والأصالة ولا هو بغير دور بارز فى التراث الفلسفى العالمى ،
وعلىنا أن ننشر ما لم ينشر منه حتى نحكم عليه الحكم الصحيح . لقد
بدأ الفكر الفلسفى الاسلامى اسلاميا فى مجال الاجتهاد بالرأى فى

(١) نفس المرجع ، المقدمة ، ص ط ، وانظر أيضا ص ١٠١ .

(٢) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، ص ١٢٣ .

(٣) نفس المرجع ، ص ٢٤٥ .

(٤) نفس المرجع ، ص ٢٧ ، ص ٧٤ .

الإحكام الشرعية لم تطور مستفيدا من تراث الأمم الأخرى دون أن يدوب في هذا التراث ، بل إن تراث اليونان أو غيرهم كان بمثابة أحداث طارئة عليه ، اتصلت به ولكنها لم تخلعه من عدم .

وكانت مثل هذه الآراء تعد فتحا جديدا في دراسات الفلسفة الإسلامية ، ولاشك أنها حددت خط السير لتلاميذه ودفعتهم إلى مزيد من التعمق في دراسة الفكر الإسلامي لاكتشاف ما فيه من أوجه الأصالة ودفعتهم كذلك إلى القيام برسالة الأحياء للتراث ، فنشروا قدرا لا يستهان به من المخطوطات لفلسفة الإسلام ومتكلميه وصوفيته ، كما أنهم قاموا بدراسات علمية جادة لعديد من شخصيات الفلسفة الإسلامية ومداهبها كانت مجهولة أو شبه مجهولة ، وتنهبوا إلى ضرورة مناقشة المستشرقين فيما يذهبون إليه من آراء فلا تقبل على علاتها . واستطاع مصطفى عبد الرازق أن يغرس في عقل كل من اتصل به من تلاميذه الإيمان بتراثنا الفلسفي الإسلامي وأهميته في تطور الحضارة الأوروبية وفي تطور مجتمعاتنا ، فالماضي يفعل في الحاضر وفي المستقبل .

وأذكر من تلاميذ مصطفى عبد الرازق الذين تابعوا منهجه المرحوم الأستاذ الدكتور عثمان أمين الذي اتجه إلى دراسة محمد عبده وآثره في حياتنا الدينية والفكرية والاجتماعية والسياسية ، والمرحوم الأستاذ محمود الخضيرى والأستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة اللذين اتجها إلى ميدان علم الكلام أساسا ، ونشرا كثيرا من نصوصه محققة إلى جانب ما صنفا في ميدانه من دراسات ، والمرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى حلمى والأستاذ الدكتور توفيق الطويل اللذين اتجها إلى دراسات التصوف وشخصياته ، فدرس أولهما ابن الفارض وثانيهما الشعرائى ، ونظرية الأحلام عند مفكرى الإسلام ، والمرحوم الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى الذى اتجه إلى دراسة التربية عند المسلمين وعند أحد علمائها وهو القابسى ، والمرحوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز عزت الذى اتجه إلى دراسة ابن مسكويه وآرائه الأخلاقية ، والمرحوم الأستاذ الدكتور على سامى النشار الذى عنى بدراسة مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ، وكثير غيرهم . ولهؤلاء الأساتذة الاجلاء دراسات عميقة متنوعة لنواحي الفكر الفلسفي الإسلامي ، لها قيمتها وأصالتها . وقد نجحوا بدورهم فى خلق جيل جديد من الباحثين يسرون الآن على مناهجهم فى الدراسة والبحث فى الجامعات المصرية والعربية .

لقد أدى شيخنا مصطفى عبد الرازق رسالته ، وكان ولاشك

صاحب رسالة سامية في الحياه ، عانى في سبيلها ماعانى ، ولقى مالقى
من عنت الجامدين ، وسوء ظن الجاهلين ، ولكنسه مضى في سبيله
لتحقيق أمانيه ، غير عابىء بأولئك وهؤلاء ، ولا أجد أبلغ وأروع من
قوله عن فلسفته في الحياة :

« ان الحياة ينبغي أن تكون سبيلا الى أمنية عالية ، فمن ضحي
في سبيل أمنيته كل عزيز عنده حتى نفسه التي بين جنبيه فذلك
الإنسان كل الإنسان ، والذين يضمنون بأرواحهم ويضمنون آمالهم
وأغراض حياتهم أولئك لا يقام لهم وزن عند الله ولا عند البشر » (١) .

لقد صدقت أيها الشيخ الجليل ، فان وزنك عند الله وعند الناس
عظيم بقدر ماضحيت في سبيل رسالتك ، ويقدر ما قدمت لأمتك من
أسباب النهوض والتقدم ، ويقدر ما هديت الناس الى طريق الخير
والحق والجمال .

د . أبو الوفا الغنيمي التفتازاني

---

(١) من آثار مصطفى عبد الرازق ، ص ١٥٩ .

دروس من فکر
الشیخ مصطفیٰ عبد الرزاق
بقلم
الدكتور محمد کمال جعفر

يرسى المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق في مستهل تمهيده لتاريخ الفلسفة الإسلامية قاعده نفيسة يجب أن يحرص عليها كل باحث جاد في أى فرع من فروع الدراسة أو المعرفة . وتتلخص هذه القاعدة في ضرورة الإلمام بجهود وآراء الرواد والسابقين (١) في هذه الدراسة قبل الإفضاء بما يقدمه الباحث أو يعرضه الدارس . وتطبيق هذه القاعدة يخدم غرضين أساسيين : أولهما التعريف بالأبعاد التي انتهت إليها الدراسة في هذا الميدان أو ذاك ، وثانيهما إتاحة الفرصة للنقاد وللحقيقين من الدارسين لتكوين حكم سليم في تقدير الانجاز أو الإضافة التي حققها الباحث بالفعل .

ووفاء لهذه القاعدة فقد عرض الشيخ لجهود من تناولوا الفلسفة الإسلامية تاريخيا وتقويما سواء أكانوا مستشرقين ممن عنوا بتاريخ الفلسفة بوجه عام أو بتاريخ الفلسفة الإسلامية على وجه الخصوص - أو كانوا من المؤلفين الإسلاميين على تنوع مجالات تخصصهم (٢) . ولذا نجد بدء الشيخ باستعراض مقالات الغربيين منذ صدر القرن التاسع عشر ، باعتباره ممثلا لاستقرار معالم النهضة الأوروبية الحديثة حتى عصر المؤلف - أى منتصف القرن العشرين .

أما بالنسبة لآراء أهل هذا القرن من المستشرقين فقد خص الشيخ أهمها بالعناية من حيث العرض والتحليل ثم التعقيب والنقد المدعم بالنصوص الموثقة ، أو بالاستنباط العقلي المتزن . ولعلنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر ملاحظاته الدقيقة النفاذة على آراء «تلمان» Tennemann (٣) التي عرضها عرضا أميناً مقتبساً من مصادرها الأصلية . ويعكس الشيخ في هذه الملاحظات خصائص الفكر اللماح الذي يسرع ذهنه إلى لب الأمر وجوهر الموضوع وخلاصة الحكم في غير عناء ، والذي يتمتع إلى جانب ذلك بالهدوء والاتزان وعدم التعصب .

لقد أوجز الشيخ ما يلاحظه على دراسة تلمان كما تنطق نصوصه غيما يلي :

أولا - أنه - أى تلمان - ينسب الفلسفة الإسلامية إلى الشعب العربى .
ثانيا - أنه يعتبرها شاملة لما يسمى فلسفة على الحقيقة ، مع ما اتصل

به عرضا في بعض الأطوار من منازع الاشراقيين ، كما أنها شاملة أيضا لمذاهب المتكلمين .

ثالثا - أنه يصف هذه الفلسفة بأنها مجرد شرح مضعف ومشوه لمذهب أرسطو ، كما أنها محاولة لتطبيق هذا المذهب على قواعد الدين العربي .

رابعا - أنه يجعل من المعوقات التي عاقت العرب عن الفلسفة ما هو راجع الى أسباب دينية كطبيعة الدين أو القرآن أو حزب الأغلبية وهو أهل السنة ، ومنها ما هو راجع الى أسباب قومية أو عنصرية كطبيعة استعداد العرب للتأثر بالأوهام وخضوع عقولهم لسلطان أرسطو .

خامسا - يعترف تنمان بأن مؤلفات الفلاسفة العرب لم تدرس حق دراستها (٤) .

ومن الأهمية بمكان أن نحتفظ بهذه الملاحظات التي أضحت فيما بعد قضايا ومسائل ومشكلات يحتدم حولها الخلاف وتتصارع عليها الآراء ، وقد أفلح الشيخ في جعلها أرضا مشتركة تشكل ساحة المعركة بين المستشرقين أنفسهم ، على حين يقف الشيخ واصفا محللا وشارحا ومعللا ليتم له في النهاية تكوين الحكم المتزن الهادئ الموضوعي الذي تعودناه منه .

وإذا كان الشيخ قد عرض لآراء تنمان فانه تعرض أيضا لآراء غيره من مستشرقي القرن التاسع عشر بنفس الروح الهادئة الواعية التي تريد حقيقة أن تصل الى الصواب . لقد عرض لكوزان ثم خص آراء « مونك » و « رينان » (٥) بمزيد عناية لما كان لآرائهما من سطوة على الفكر في عصرهما وبخاصة الأخير الذي اكتسب شهرة مطبقة نتيجة لكثرة أسفاره للشرق والمآمه بكثير من اللغات وتاريخ الديانات . ومع أن « رينان » لم يكن المبتكر لفكرة التمييز بين السامية والآرية في الكفاءة الفلسفية ، إلا أنه كان أشد خطرا من حيث سمعته العلمية ، ومن حيث ارتباط الدراسات اللغوية في عصره بفكرة الأجناس مما كان يكسب آراءه جلالة علميا لا يجاريه فيه إلا القليل .

لذلك نرى الشيخ يسلط الضوء على مؤلف « رينان » الذي أصر فيه على تأكيد « دونية الجنس السامي بالنسبة للجنس الآري وهو تاريخ اللغات السامية Histoire générale et système compari des langues.

كما يوجه الأنظار الى كتابه « ابن رشد والرشدية » Averroès et l'Averroïsme ويقتبس منه نصوصا مختلفة اذا ضمت الى بعضها نطقت بتناقض مؤلفها وتهاافت آرائه مما يتيح للشيخ في النهاية أن يقول :

« ويستخلص من أقوال رينان المختلفة بعد تجريدها من زينة البلاغة ، وخيال الشعر ، ووثبات الحماسة والهوى والتناقض : أن هناك فلسفة عربية هي تعريب للفلسفة اليونانية ، وهناك فلسفة اسلامية هي علم الكلام ، ويصرح رينان في كتبه بأن في هذه الفلسفة الاسلامية موضعا للطرافة » (٦) ثم يقول :

« وجملة القول ، أن « رينان » - الذي هو خصيم الجنس السامي والدين الاسلامي جميعا ، كان فيما يتعلق بالفلسفة شديد الشكينة على ما سماه « فلسفة عربية » ، لكنه ألين جانبا لما دعاه « فلسفة اسلامية » (٧) .

ونلاحظ في هذين النصين اللذين اقتبسناهما من كتاب الشيخ أنه استطاع بحق أن ينصف « رينان » وأن يعلن في الوقت نفسه العقبات الحقيقية التي تحول دون رينان والحقيقة ، ومفتاح هذه العقبات يتمثل في الخصومة والمعاداة المسبقة للسامية وللإسلام .

ولكن براعة الشيخ لا تقف عند حد هذا التعقيب بل تتبعه بنقد معاصري « رينان » من الفرنسيين أنفسهم له مع الدقة والأمانة في عرض هذا النقد الذي يتلخص في وصف آراء « رينان » ومن شايعه بالحيف في الحكم على الفلسفة عند العرب ، وهذا الحيف وليد سوء التحديد للفلسفة من جهة ، والجهل بما للعرب من مصنفات غير شروهم لأرسطو من جهة أخرى (٨) .

ويخلص الشيخ بعد تناول آراء كثير من معاصري « مونك » ودينان الى أن هذه القضايا أو الملاحظات الخمس التي أشرنا اليها سابقا ظلت مجال أخذ ورد في مطلع القرن التاسع عشر ولكنها ما لبثت أن تهاوت ولم تعد لدى العقلاء والباحثين الجادين مسألة ما عدا قضية واحدة لعلها ما تزال (وربما لن تزال) غير مكذبة وهي : أن مصنفات الفلاسفة الاسلاميين لما تدرس حق دراستها (٩) .

ومعنى ذلك لكل لبيب أن اصدار الاحكام بعد العامة على حصيلة الفكر

الاسلامى ما يزال سابقا لأوانه ، ومن ثم فلا ينبغي أن تؤخذ آراء المنتشرقين بهذا الصدد مأخذ التسليم والاستيناق .

على أن انصاف الشيخ لدارسى الفلسفة الاسلامية من الغربيين لم يقتصر على مجرد عرض آرائهم والحقها بالتعليق الهادى المتزن ، وإنما شمل أيضا تصنيف هؤلاء الدارسين من حيث منهج الدراسة الذى توخوه ، ومن حيث النزعة الأصلية التى كانوا يصدرون عنها فى هذه الدراسة .

لقد أوضح جانب هؤلاء الذين وضعوا الحدود والفواصل بين الجنسيتين السامى والآرى ، وهؤلاء الذين لم يدخلوا فى حسابهم مشكلة السامية والآرية . ومن الأولين مونك ورينان وأشتروس D. Strauss وجوتيه Léon Gauthier ولابى Lapie ومن الآخرين هورتن الذى عبر عن وجهة نظر هذا الفريق فى الفصل الذى عقده للفلسفة فى دائرة المعارف الاسلامية (١٠) .

وإذا كان الشيخ قد أدرك تناقض أقوال بعض هؤلاء الدارسين فى العديد من المؤلفات فإن أعجب من هذا أن تلاحظ التناقض الذى يحمله النص الواحد للدارس الواحد . وذلك يتجلى بحق فيما يذكر فون كريمر عن النشاط العلمى عند المسلمين ، وفيما يذكره مكدونالد فى حكمه على الفكر العربى الاسلامى .

أما الأول فيذكر أن أعظم نشاط فكرى قام به العرب يبدو جليا فى المعرفة التجريبية « فانهم كانوا يبدون نشاطا واجتهادا عجيبين حين يلاحظون ويمحصون ..... وبصفتهم أصحاب ملاحظة دقيقة وبصفتهم مفكرين مبدعين فانهم قد اتوا بأعمال رائعة فى حقل الرياضيات والفلك ..... ولكن من جهة ثانية نجد أنهم فى حقل المعرفة النظرية والتفكير التجريدى لم يستطيعوا أن يتعدوا حدود الفلسفة الارسططاليسية والأفلاطونية . وعندما كانوا يحاولون الخروج من اطار الفلسفة الانمىقية ، كان الخيال الشارد يودى بهم الى خيالات وأوهام ، وأخيرا الى نوع من الغيبة التى لا شكل لها (١١) .

ولا يخفى ما فى هذا النص من أفكار متناقضة : فهو فى قسم منه يصنف العرب المسلمين بدقة الملاحظة وابداع الفكر وانتاج الروائع فى الرياضيات والفلك - على ما فيهما من تجريد - وهو فى قسم آخر يصنفهم بالتقليد والجمود وعدم القدرة على مجاوزة المأثور من الفكر اليونانى .

ونحن نعلم بالاضافة الى هذا أن « كريمر » (١٢) من هؤلاء الذين يرون أن العرب ربطوا دائما بين المعرفة والنفع ، أى أن الحافز العملي كان ينير حماس مفكرى الاسلام وكان سبيل التقدم ، فهل يريد بذلك أن يقول مثلا ان العرب قد سبقوا « البرجماتيين » .

فى أوربا وأمريكا الى قياس المعرفة بنتائجها العملية النافعة ؟ أو عو يريد أن يقول : ان المغزيات الحسية والمادية هى التى دفعت العقلية العربية الى تحصيل المعرفة ، وان لم يكن هناك ميل أو رغبة أو استعداد لها ؟ وعلى الاحتمالين فان ذلك لا يغض من قيمة المعرفة ذاتها ، ولا من قيمة العقلية التى حصلتها .

أما مكدونالد Macdonald فيتناقض حقيقة حين يقول : فى حكمه على الفكر العربى الاسلامى « مما لا شك فيه أننا نجد هنا أسراراً من أسرار ذلك النقص الفاضح فى الفكر الاسلامى ، نعم هناك شواذ لهذه القاعدة ، واعية أو غير واعية . ولكن الاتجاه العام فى استغلال القوة والتأثير قد تجاوز كل حد فأفسد حرية الفكر فان الغاية يجب أن تكون عند المسلم محددة واضحة المعالم قبل الشروع فى أى بحث ... أما البحث الذى لا يعلم صاحبه الى أين سيؤدى به ، ولا النتائج التى قد يسفر عنها ، ولا يابى سلفاً بها فمحرم فى الاسلام » (١٣) .

ومناطق التناقض فى هذا النص أن المؤلف يعتبر من الفساد الفكرى أن تكون الغاية من البحث محددة واضحة المعالم قبل الشروع فيه « فهل تحديد الغاية من البحث والارتباط بها يعتبر عيباً فى البحث العلمى ، أو يعتبر وفاء بالدقة المنهجية التى تفرضها طبيعة هذا البحث ؟ وهل يوجد عالم واحد لا يعرف ماذا يعمل أو الى ماذا يهدف ؟

لقد مدح المؤلف الاسلام من حيث أراد ذمه بقوله : ان البحث الذى لا يعلم مساره ، ولا يدور فيه أى سبيل أو يؤمل فيه الوصول الى نتائج محرم فى الاسلام - (مع أن لنا نحن هنا بعض التحفظات) .

اذ أن مفهوم هذه العبارة أن الاسلام يحرم العبث وتبديد الوقت والطاقة فيما لا طائل تحته . فهل ذلك مما يوجب اللزمة واللام ؟

وتتجلى قمة التناقض فيما يعزوه بعض المستشرقين الى الاسلام وعقيدة الاله والقدر فيه من تجميد للفكر ويجبر للحرية ودعوة الى الهمود والحمد ، اذ أنهم يعرضون التصور الاسلامى للالوهية مشوها حيث

يقتصرون في هذا العرض على جانب القهر والجلال والجبروت ، ويغفلون جانب اللطف والرحمة والعلم والرعاية والتدبير والمحبة . مع أن الجانبين معروضان باتساق واتزان فيما يتضمنه القرآن الكريم من صفات الله جل جلاله ، ومع أن الفكرة الصحيحة للقدر لم تحل بين المسلمين وبين النهوض وصنع وتطوير الحضارة .

ولكن الشيخ مصطفى - رغم ادراكه صحة كل هذه الحقائق آثر أن يظل وفيًا للروح الاسلامية في افساح المجال ورحابة الصدر لاستقبال وشرح الآراء من وجهة نظر قائلها ، والأناة والتؤدة والهوادة والاقناع المتدرج بصحة أو فساد هذه الآراء ، وسنرى أنه يتوج ذلك كله بتلخيص مركز ومنصف لموقف الغرب من الفلسفة الاسلامية بعد أن عرض على القارئ ما يشهد بسعة الاطلاع ودقة الفهم والاستيعاب ، ومما يمنح دارس الفلسفة الاسلامية آفاقا عريضة ينفث منها على الأبعاد التي يمكن أن تؤدي إليها مجالات هذه الفلسفة لدى الآخرين . فقد فجر النقاش حول هذه الفلسفة بأنها عربية أو اسلامية ، واستنفر الأدلة على كليهما بين فلاسفة كثيرين في الغرب والشرق ، وانتهى بعد الموازنة والتحليل والتعليل الى ما يطمئن اليه ، والتمس بعد ذلك - وإن شئت قلت رغم ذلك - التأييد لما ذهب اليه بما توثق من نصوص المتخصصين على وجه الدقة والتحديد (٤) .

لقد كان تلخيص موقف الغرب من الفلسفة الاسلامية كما عرضه في تركيز الشيخ الراحل بمثابة الترهومتر الدقيق والرسم البياني الواضح والخريطة الفكرية المضبوطة لما آل اليه الحال في عصره بالنسبة لدراسة الغرب لهذه الفلسفة . لكأنه لقطة تصويرية سجلت عيون نتائج الدراسة في لحظات ، وإن يكن تجميع قسماتها قد تم في سنوات ، وهذا من أهم خصائص العقلية النفاذة .

أدرك الشيخ أنه في القرن العشرين تلاشى القول بكون الفلسفة الاسلامية تشويها لمذهب أرسطو ، وبدأ التسليم بأن لها كيانا خاصا يميزها عن مذهب أرسطو ومذاهب مفسريه ، كما أدرك أيضا تلاشى القول بكون الاسلام وكتابه الكريم عقبة في سبيل الفكر أو سبجنا لحرية العقل ، أو وشوكة على التلاشى . وهذا احتراس واستدراك دقيق من الشيخ لأننا ما نزال نجد بين الحين والآخر احياء لمثل هذا القول أو ذاك (١٥) .

ومما أدركه الشيخ بحق شمول لفظ فلسفة عربية واسلامية لما

يسمى فلسفة أو حكمة ولمباحث علم الكلام ثم اشتداد الميل الى اعتبار التصوف أيضا من شعب هذه الفلسفة ، وبخاصة في العهد الأخير الذي عنى فيه المستشرقون بدراسة التصوف .

وهذه النقطة على جانب كبير من الأهمية لأنها تمثل في الواقع نقطة انطلاق حقيقية للمنهج الفريد الذي وضعه الشيخ لدراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية ، وهي على جانب كبير من الأهمية أيضا لأنها تمس حقيقة الميادين التي يجب أن تشملها الفلسفة الإسلامية ، ثم هي أخطر من ذلك لأنها توجه الأنظار الى ضرورة استيعاب هذه الميادين قبل اصدار الحكم على الفلسفة الإسلامية أو الفكر الإسلامي ، وهي في النهاية تمكننا من تفسير بعض أسباب الخطأ في أحكام بعض المستشرقين ممن لم تكن لهم نزجات عدائية أو تعصبية .

أما أنها نقطة انطلاق حقيقية لمنهج الشيخ ، فلأن ملاحظة الشيخ اتجاه بعض المستشرقين الى اعتبار « علم الكلام » ممثلا للفلسفة الإسلامية الخالصة باعتباره يدور حول العقيدة ذاتها وما يستتبعها ، ثم ملاحظته ادراج بعض المستشرقين للتصوف ضمن النطاق الفلسفي - هاتان الملاحظتان جعلتا من الطبيعي أن يفكر الباحث في فرع عقلي آخر أنتحه المسلمون وكان الجدل بين المستشرقين من جانب ، والجدل الذي دار بين المسلمين من جانب آخر حول أصول التشريع والفقه والرأي وما يتصل بذلك مشجعا أكيدا للشيخ في اعلانه ضرورة ضم أصول الفقه الى شعب الفلسفة أو ميادينها (١٦) .

نعم ان الشيخ حين أبدى هذا الرأي أراد أن يدعمه بأدلة عقلية موجزة ، مشفوعة بأدلة نصية أو عقلية موثقة على سبيل الإيجاز أولا ثم على سبيل التفصيل المحلل أخيرا . ومن الأدلة الأولى ما يلاحظه من أن مباحث علم أصول الفقه أو أصول الأحكام تكاد تكون في جملتها من جنس المباحث التي يتناولها علم أصول العقائد أو علم الكلام . وقد لا نعدم في بعض المصادر القديمة لفظ الأصول الشامل لأصول الفقه والعقيدة أي الشامل للعلمين أصول الفقه وعلم الكلام . وقد نضيف هنا بالمناسبة أن هناك من المؤرخين من كان يطلق الأصول لتتضمن أصول الفقه مع التصوف باعتبارهما ينتميان الى الأصول .

ونرى أن نقف مليا عند هذه القضية وهي قضية ما يجب أن تشملها الفلسفة الإسلامية أو الفكر الفلسفي الإسلامي . فمما لا جدال فيه أن

حفبة الطابع الموسوعي والشمولي للبحث في الفلسفة الإسلامية يفرض على الباحث نشدان الحصول على تصور كامل للتفكير الفلسفي في الإسلام وذلك لا يتأتى إلا بتلمس ذلك وتحديد معالمه في ميادين أربعة متميزة .

الميدان الأول علم الكلام أو البحوث الكلامية التي تبودلت بين الفرق الإسلامية باعتبار هذا العلم باكية من بواكير العقلية الإسلامية تحت ضغط الظروف المختلفة التي اكتنفت نشأته وأذكت ناره وفي هذا العلم لا نعدم وجود نظريات وآراء لا يعوزها العمق الفلسفي وإن تكن قد أفادت في مراحلها المتأخرة من خارج المحيط الإسلامي (١٧) .

والميدان الثاني ميدان أصول الفقه : وفي هذا الميدان نجد القواعد المنهجية والتحليلات المنطقية الدقيقة للغة والفكر مما يخلق عليها طابعا فلسفيا مميزا ، كما نجد فيها بوضوح مقدرة العقلية التي أنتجت على التنظيم Systematization ، وعلى الاستنباط والاستقراء معا deduction & induction . وواضح من تعريف المتخصصين لهذا العلم كآبي الحسين محمد بن علي الطبيب البصري المعتزلي (ت ٤٣٦هـ / ١٠٤٤م) - ولاحظ وصف المعتزلي - أن هذا العلم يحمل الخصائص المعيارية التي تجعله بالنسبة للفقه والتشريع بمثابة المنطق بالنسبة للفلسفة الخالصة . فهو تقنين عام يراعى أصول الاستدلال بنوعيه الاستنباطي والاستقرائي (١٨) .

أما الميدان الثالث فهو ميدان التصوف : وفي هذا الميدان لا نجد ثمرة العقل وحده ، أو الحدس وحده ، أو السلوك والعمل فحسب ، وإنما نجد ثمرة تكامل الطاقات الانسانية المبدعة عند ما سلمت فطرته وظهرت سريره وحسن تعلمه وتفهمه وقد تمثلت هذه الطاقات الإبداعية في آراء ومذاهب ومبادئ قد تيز في العمق والدقة كثيرا من النظريات والآراء التي حوتها الفلسفة اليونانية ذاتها .

لهذا دعونا إلى منهج في دراسة التصوف (١٩) يراعى فيه التمييز بين جوانب ثلاثة : الجانب العملي أو السلوكي وهو جانب الطريق وما يتصل به مما يؤديه الصوفي من أعماق وما يتمثله من فضائل وما يقوم به من وسائل بغية التطهر ، وما يؤديه من أوراد وأوجه رياضية الخ . والجانب الثاني هو جانب المشاعر والعواطف والوجدان وأوجه النشاط النفسي وما يصحبه من تأمل ومراقبة ، وما ينتاب الصوفي من أحاسيس وخوافر ونوازع وميول ووحشة وأنس وقبض وبسط

وما الى ذلك من الأحوال النفسبة العديدة التي يعانيها السالك في طريق التصوف . ويمكن أن نطلق على هذا الجانب لفظ « التجربة » .

أما الجانب الثالث والأخير فهو الجانب النظري أو الفكري الذي تظهر فيه آراء الصوفى مصوغة في ألفاظ وعبارات شارحة ، وإن تكن في كثير من الأوقات غامضة . وفي هذا الجانب نلتقى بالنظريات والقضايا الميتافيزيقية والنفسية والأخلاقية . ويمكن أن نطلق على هذا الجانب لفظ « المذهب » .

وهذا التقسيم الثلاثي لا يعنى تميز هذه الجوانب تميزا يوحى بالانفصال أو الاستقلال ، وإنما هو تقسيم أريد به تسهيل الدراسة وتمكين الدارس من اللقاء الضوء المركز على هذه الجوانب حتى تتضح مقومات الأصالة والصدق والعمق في هذه الجوانب ومن ثم يمكن تقدير التصوف تقديرا صحيحا ، من حيث صلته بالدين من جانب ، ومن حيث سلتها بعلم الكلام والفلسفة المدرسية من جانب آخر .

ورابع الميادين وخاتمتها هو ميدان الفلسفة التقليدية أو المدرسية أو المشائية والاشراقية .

ونرى أنه من الناحية الواقعية قد دخل التصوف عنصرا أساسيا في فلسفة كثير من الفلاسفة المسلمين - وإن يكن قد ظل في حدود النطاق العقلى في كثير من الأحيان . وقد أدرك هذه الحقيقة أستاذنا الدكتور ابراهيم مذكور حين أشار الى أن هناك نزعة صوفية سادت الفلسفة الاسلامية وقد خصص في دراسته للفارابى جانبا هاما لمعالجة تصوفه ، كما بحث نظريته في السعادة في ضوءها . كما أشار بحق الى مواضع وأهمية هذه النزعة لدى أهم أعلام الفلسفة الاسلامية وعرض بالتفصيل لهذه النزعة لدى الفارابى وابن سينا والسهروردى في المشرق ، وابن باجة وابن طفيل (٢٠) - ونضيف ابن مسرة - في المغرب .

وهذا بلا شك يدل على أهمية دراسة التصوف في فهم آراء الفلاسفة أنفسهم ، ناهيك بالصوفية الذين برعوا في التأمل والفلسفة .

وإذا كنا نؤمن الآن نظريا ، ونطبق في دراساتنا ومناهجنا فعليا شمول الحقل الفلسفى لهذه الميادين فإن ذلك قد تم بفضل الجهود التي بذلها دارسون وباحثون أجلاء يقف الشيخ مصطفى عبد الرازق بينهم عملاقا متميزا .

حقا ان الظروف لم تتح للشيخ أن يفسح مجال التطبيق الكامل
لمنهجه في تأريخ الفلسفة الاسلامية ، الا أنه خطا أشق الخطوات التي
يها بها الباحث ما لم يكن قد أحسن الاعداد والاستعداد .

أما الاعداد فقد ترسخت فيه حصيلة طيبة من التراث الفكرى
الاسلامى ، مسبوقه بحفظ القرآن ووجوه تفسيره ومشفوعة بالمام واسع
بالمصادر المتنوعة فى الثقافة والفكر والحضارة الاسلامية وقد أثرى ذلك
ونماه وفجر عيونه انفتاحه على الدراسات الغربية ودرايته البصيرة
بأنماط وأبعاد هذه الدراسات .

وأما الاستعداد الأصيل فقد يبرهن عليه نجاحه فى الوصول عبر
هذه الأنساق المتباينة المتضاربة من الفكر الى التقاط الخيط الذى يمثل
نقطة البدء الصحيحة لتأريخ الفلسفة الاسلامية أو الفكر الاسلامى وهو
نشدان نقطة البدء هذه باستكشاف « الجرائم الأولى للنظر العقلى
الاسلامى فى سلامتها وخلوصها » (٢١) .

وهو يبرهن مرة أخرى على سلامة هذا الاستعداد والكفاءة حين
يرسم خطته بعد تحديد نقطة البدء بأن يساير خطاها فى أدوارها المختلفة
« من قبل أن تدخل فى نطاق البحث العلمى ، ومن بعد أن صارت تفكيراً
فلسفياً » .

اذ أن هذه الخطة تكشف عن وعى الشيخ بالتفرقة بين حدوث أو
اختراع الفكرة ، وبين فلسفتها ونظمها مع نظيراتها فى تصنيف محكم .
اذ لا شك أن كثيرا من النحرات العقلية ينشأ منتثرا لا يجمعه نظام حتى
تأتى المرحلة التى تصبح هذه الثمرات جميعها موضوعا للفكر نفسه
فيحدد بذلك العلم وتحدد معه مسائله وقضاياها بعد أن يتضح منهجه
وغاياته .

ولذا بدا من الطبيعى للشيخ أن يتلمس البراعم الأولى للنظر العقلى
لدى المسلمين ، وقد رأى عرض الحالة العقلية ابان ظهور الاسلام ليكون
من السهل على المتتبع معرفة دور الاسلام فى تأصيل النظر العقلى والتأمل
الفكرى وهما عماد الحياة الفلسفية فى أية أمة (٢٢) .

وبهذا يضع الشيخ مفكرى أصالة الفكر الاسلامى ، والقائلين بأنه
استعاره بالجملة من الخارج - يضع جميع هؤلاء أمام شواهد دامغة لا سبيل
الى التغاضى عنها أو التقليل من شأنها .

واذا كانت الدروس المستفادة من فكر الشيخ لا يفى بحقوقها
أضعاف هذا المقال فأننى أرى لزوما على القلم أن ينوه ببعضها فى حدود
ما يتيح الوقت والمساحة مع الإشارة بأن ما نشير إليه قل من كثر ،
ولكنه مع ذلك مدعاة للاعتزاز بهذا المفكر الجليل ، وحافز على المزيد من
الدراسة وعلى المزيد من التطبيقات التى تستلهم فكره وتتأسى منهجه .

ولعل أبلغ هذه الدروس بالنسبة لأى باحث داخل المحيط
الإسلامى أو خارجه هو الموقف الفكرى النزىه الشجاع الذى يتوخى
الانصاف والحيادة والعدل والوصول الى الحقيقة فى هدوء وتؤدة
واتزان .

أسنمعه إليه معلقا على جهود الغربيين فى دراسة الفلسفة
الإسلامية ، اذ يقول : « ان الناظر فيما بذل الغربيون من جهود فى دراسة
الفلسفة الإسلامية وتاريخها لا يسعه الا الاعجاب بصبرهم ونشاطهم
وسعة اطلاعهم وحسن طريقتهم . واذا كنا ألعنا الى نزوات من الضعف
الإنسانى تشوب أحيانا جهودهم فى خدمة العلم ، فانا نرجو أن يكون
فى تيقظ عواطف الخير فى البشر وانسياقها الى دعوة السلم العام ،
والنزاهة الخالصة والانصاف والتسامح مدعاة للتعاون بين الناس جميعا
على خدمة العلم باعتباره نورا لا ينبغى أن يخالط صفاء كدر » (٢٣) .

أرأيت أروع من هذا التعليق الذى يكشف عن النقاء والانصاف
وعدم بخس الناس أشياءهم ؟ أرأيت الى هذا الرجاء المفعم بالحب والتقدير
للإنسان بما هو إنسان أن تتحرر العقول من العصبية والاستعلاء ، وأن
يتبادل الإنسان العون مع أخيه الإنسان فى سبيل اتساع رقعة النور أى
انفصاح ساحة العلم الذى هو نور ؟ أرأيت الى البراعة فى التعبير عن
الروح الإسلامى فى أنقى صورة دون أن يثير نكرة ، أو يحدث تشنجا ؟

ألا ما أحوجنا وما أحوج العالم الى أن تتمثل هذه الخطوات التى تقود
الى السلام والأمن والخير والرفاهية والتقدم ان الشيخ بهذا التعليق يقنع
الجميع بأن الفلسفة الحققة لا يمكن أن تكون أداة لتدمير أقدار الناس أو
قيمهم أو آمالهم فى الخير والسلام والرفاهية ، كما لا يمكن أن تكون
وسيلة بث الكراهية والشحناء والخصومة بين بنى البشر .

واذا كان الشيخ قد نقد بعض الغربيين وفند آراءهم فقد استعمل
أرق الأساليب وأكثرها تهذبا ، ثم لم يقنع بهذا بل عزا زلات بعض
هؤلاء فى سوء تقديرهم للإنجازات الفكرية الإسلامية الى ألوان من الضعف

الانسانى ، وكأنه يلتمس لهم العذر فيما ذهبوا اليه شأنه فى ذلك الكبار
المترفعين عن السفساف ، والمترفقين بمن يخالفون .

ان هذا الانصاف الذى توخاه الشيخ مع الغربيين هو نفس الانصاف
الذى توخاه مع الاسلاميين ، بالرغم من تطرف آراء بعض هؤلاء ، وبالرغم
من تنوع هؤلاء الاسلاميين من حيث التخصص فلم ينحز فى أحكامه الى
فريق على حساب فريق آخر ، وانما ذكر ما لكل فريق وما عليه ثم عقب
بالحكم الهادئ الطبيعى الذى تقتضيه المقدمات المستمدة من النصوص
الموثقة .

ففى موضوع « السلاقة بين الدين والفلسفة » ينتهى بالتعليق
الذى لا يخطئ قارئه فى أن هذا هو تعليق الشيخ مصطفى عبد الرازق
لما يحمل من سمات ومميزات تعليقاته التى أهمها الايجاز والتركيز
والهدوء والموضوعية والانصاف .

يقول الشيخ معلقا على آراء الاسلاميين فى هذه العلاقة « اذا كان
الفلاسفة يحاولون غالبا التوفيق بين الشريعة والحكمة فى أسلوب ليس
فيه عنف ولا نزوع الى كبرياء ، فان لبعضهم أساليب تكاد تكون «مهاجمة
للدينين أو دفاعا لعنف » (٢٤) .

ويستشهد للحالة الأخيرة بمثال وهو نص عن « المقدسى » فيه يقول
ان « الشريعة طب المرضى ، والفلسفة طب الأصحاء . والأنبياء يطبون
للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم ، وحتى يزول المرض بالعافية . أما
الفلاسفة فانهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض
أصلا . . . » (٢٥) .

ولا يتخلى الشيخ عن انصافه حين يذكر أن علماء الدين قد وقفوا
من الفلسفة موقف الخصوم فى غير هوادة ولا رفق ، ويتبع ذلك بنصوص
مستفيضة نوعا ما ليبرز بذلك مدى التجنى الذى وقع فيه بعض
هؤلاء (٢٦) .

ومن الدروس القيمة التى وجود بها فكر الشيخ حسن الافادة من
النصوص الى أقصى حد ممكن دون افتعال أو تحامل ، مهما بدت المادة
غزيرة ، والنصوص متنوعة . ويتجلى ذلك أوضح ما يكون عند معالجته
لموضوع الفلسفة لدى العرب . فهو قد عرض سلفا آراء بعض
المستشرقين الذين أنكروا أن يكون لدى العرب فكر أو فلسفة لموانع

طبيعية ودينية ، ومع ذلك عندما استعرض آراء الاسلاميين مثل الشهرستاني والمقرئى وصاعد الأندلس وابن خلدون وابن أبى أصيبعة وغيرهم وغيرهم من الفلاسفة كالفارابى وابن سينا وابن رشد - عندما استعرض آراء هؤلاء لاحظ أن بعض النصوص التى تعرض للمقارنة بين العرب وغيرهم من الأجناس كالفرس قد يستغل فى التقليل من شأن الكفاءة العربية اذا فهم على وجهه القريب . عندئذ تنبرى المعية وذكاؤه لتفسير هذه النصوص بما يشهد بعكس ما يريد المستغل ، ولكنه لا يجعل ذلك مجرد تأويل أو استنباط تحكمى أو تعصبى ، بل يجعله مدعوما بنصوص أخرى مقارنة توضح المراد الذى يشهد بتأييد وجهة نظره ومنال ذلك باختصار تعليقه على كلام الشهرستاني الخاص « بأن أكثر حكم العرب فلتات الطبع ، وخطرات الفكر » وبأن « الغالب عليهم الفطرة والطبع » . فقد فسر الشيخ كلام الشهرستاني فى ضوء كلام الجاحظ فى « البيان والتبيين » عن الفرس والعرب اذ يقول « الا أن كل كلام للفرس ، وكل معنى للعجم فانما هو عن طول فكرة ، وعن اجتهاد وخلوة ، وعن مشورة ومعاونة ، وعن طول التفكير ودراسة الكتب . . . وكل شئ للعرب فانما هو بديهية وارتجال وكأنه الهام » (ج ٣ / ١٢ ، ١٣ ط ١٣٣٢ هـ) .

ويعقب الشيخ بقوله ان الجاحظ لا يريد بمقاله « الا أن يصف العرب بسرعة الذكاء وحدة الذهن واصابة الراى فيما يحتاج غيرهم فيه الى اناة وطول تفكير واستعانة وبحث » . ثم يتعمق الشيخ أكثر حين يعلل كل تخالف بين مقال صاعد الأندلسى ومقال الشهرستاني بعدم اتفاقهما على المراد بالفلسفة التى يتكلمان عنها ، ثم يسترسل الشيخ فى ايضاح ما يريد خطوة خطوة بوثوق وهدوء (٢٨) .

ولا يستطيع باحث أن يتجاهل الاجمال القيم والسخاء النفسى والعقل الذى يختتم به الشيخ مبحثه فى مقالات الغربيين والاسلاميين فى الفلسفة الاسلامية ، ضاربا بذلك خير مثل لرواد البحث فى الفلسفة الاسلامية بخاصة والفكر الانسانى بعامة ، ومهيئا بذلك سبيلا الى التوفيق والربط بين الآراء والأفكار التى قد تبدو متباعدة ، ومذكرا لنا مرة أخرى بالفارابى الذى أولع بالجمع بين مختلف الأفكار ، ولعه بالجلوس عند ملتقى الأنهار وتحت مشمتبك الأشجار .

يقول الشيخ : « وليس بين العلماء نزاع فى أن الفلسفة الاسلامية متأثرة بالفلسفة اليونانية ومذاهب الهند وآراء الفرس ، ولعل هذا هو

الذى يجعل الباحثين فى تاريخ التفكير الاسلامى والفلسفة الاسلامية من الغربيين ، يقصدون فى دراستهم الى استخلاص العناصر الأجنبية التى قامت الفلسفة الاسلامية على أساسها أو تأثرت بها فى أدوارها المختلفة ، بجعلون ذلك همهم ، وينحرون على الخصوص اظهار أثر الفكر اليونانى فى التفكير الاسلامى واضحا قويا » .

« وليس من العدل انكار ما لهذه الأبحاث من نفع علمى ، برغم ما قد يلاسها من التسرع فى الحكم على القيمة الذاتية لأصل التفكير الاسلامى ، وعلى مبلغ انفعال هذا التفكير بالعوامل الخارجية ، من غير اعتبار لما يمكن أن يكون له من عمل فيها . والعوامل الأجنبية المؤثرة فى الفكر الاسلامى وتطوره ، مهما يكن من شأنها فهى أحداث طارئة عليه ، صادفته شيئاً قائماً بنفسه ، فاتصلت به ، لم تخلقه من عدم . وكان بينهما تمازج أو تدافع ، لكنها على كل حال لم تمح جوهره محوا » (٢٩) .

وقد آن لنا أن نشير الى درس جليل أفاد منه فعلا كثير من الدارسين والباحثين فى الفكر الاسلامى . وهذا الدرس يتصل بمبدأ الانتقال من البسيط الى المركب ومن الوحدة الى الكثرة . فقد أشار فى مستهل منهجه الذى رسمه تمهيدا لتاريخ الفلسفة الى ضرورة تتبع نشأة النظر العقلى والتفكير الفلسفى لدى المسلمين فى ضوء حالة العرب الفكرية عند ظهور الاسلام . وقد انتهى فعلا الى أن الاجتهاد بالرأى هو بداية النظر العقلى .

ان الشيخ بهذا قد وجه الدارسين الى العناية بهذا الموضوع الحيوى وهو نشأة التفكير الفلسفى عند المسلمين ، حتى تعددت دراسات النشأة للميادين الفكرية فى الاسلام كما أشرنا اليها آنفا (٣٠) .

ان الطرافة والجد والجدة التى قدمها الشيخ فى فكره سواء فى تعقبه للأراء ، أو تتبعه لأطوار الفكر والمفكرين لا يمكن أن تحجب هذه الحقيقة وهى تلاحم وتكامل النظرة الاسلامية فى فكر الشيخ ، مما يشجعه على تناول المشكلات الفلسفية لدى المسلمين فى ترابط بين ميادينها المشار اليها . فذلك خير وأدق من تناولها فى كل ميدان على حدة ، منفصلة عما يناظرها فى الميادين الأخرى .

حقا لقد أثمرت خطة الشيخ من حيث العناية بتاريخ النشأة للفكر الاسلامى فى شموله واستيعابه وآتت أكلها فى صورة مؤلفات حديثة منتابة ، ولكن من الحق كذلك أن نقول ان أمنية الشيخ فى التوسيع فى

دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية بغية الانتهاء الى ضم أصول لافقه الى شعب أو ميادين الفلسفة - نقول - ان هذه الأمنية ما تزال تنتظر التحقق الواعى الذى لا يطمس المعالم ولا يلغى الحدود ولا يضيع القسمات .

ان علم الأصول ذاته قد أفل نجمه فى سماء فكرنا الاسلامى المعاصر كشعبة من شعب المجالات الفلسفية ، ولم يعد موضع عناية الا لدى القليلين من رجال القانون والشريعة ، ولم تقم محاولة جادة بأى قسم من أقسام الفلسفة فى العالم العربى والاسلامى لرعاية هذا العلم وتوثيق عراه بالبحث الفلسفى ، وقد يكون ذلك راجعا الى أن تطبيق ذلك يقتضى المأما واسعا بالمدارس الفقهية والأصولية ، وخلفية عريضة من التراث الاسلامى الى جانب الدراية بالقرآن والحديث وأوجه دلالاتهما وتفسيرها مما لا قبل لكثير من الباحثين به .

وقد نضيف الى ذلك أيضا أن بعض صيحات الشيخ قد ذهبت بددا فيما يتعلق بدراسة المسألة أو المشكلة دراسة مقارنة فى ميادين الفكر الاسلامى المعروفة ، اذ ما زال كثير من الدارسين المعاصرين يحصرون دراساتهم فى ميدان أو فيديوف واحد أو مدرسة واحدة من مدارس هذا الفكر رغم تسليمهم بترايط هذه الميادين وعلاقات تلك المدارس .

ان مشكلة « الحرية » أو القدر مثلا قلما تبحث باستيعاب لوجهات النظر الأصولية والكلامية والصوفية والفلسفية الخالصة ، وانما يقتصر عادة على علاجها لدى علماء الكلام أو الفلسفة ، ونرى أن أجهل تحفة نقدمها لفكر الشيخ مصطفى عبد الرازق هو أن نحصر على تصفية مشكلاتنا الفكرية من جميع أوجه علاجها فى هذه الميادين مجتمعة . حتى يكتمل لنا اطار موحد شامل يصور فلسفة متكاملة تحمل طابع الموسوعية والشمول الذى يمثله الاسلام أجل تمثيل .

ان الشيخ - حتى فى اشاراته العرضية - يحرص أشد الحرص على على الاستيعاب والشمول من حيث المصادر ومن حيث أصحاب هذه المصادر ، الذين يجمعون بين الأدب والتاريخ والفلسفة والعلوم الدينية وان شئت قلت هؤلاء الموسوعيين وذلك فيما نعتقد ليرسخ معنى وحدة وتماسك الكيان الفكرى لدى المسلمين اذا ما حسنت أداة البحث وأجبد اعداد الباحث .

واذا كان برتراند رسل B. Cassiere قد قارن بين من وهب عقلا وتأملا دون أن يكون له وجدان شاعر أو انطلاقة واشراقة صوفية وبين من وهب الوجدان وحرم التأمل الدقيق ، وفضل الأول على الآخر فإنه لم يتردد في تفضيل من جمع الموهبتين معا .

وفي ضوء ذلك نقول إذا كان هذا المقياس منصفاً فإن الشيخ مصطفى ولا شك قد نال حظاً وفيراً من الموهبتين فلا تعدم في فكره نبض الحياة كما لا نعدم في احساسه دقة الفكر ، غير أن الهدوء والاتزان والتساوق في عرضه ودراسته ربما حجب عن الأعين ازدواج الموهبة ، وتآزر العطاء في هذه الشخصية الممتازة .

الدكتور محمد كمال جعفر

الهوامش والتعليقات

(١) انظر تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية\العصل الأول (ط١٣٦٢هـ-١٩٤٤م القاهرة)
(٢) لقد أشار باحثون جادون من العرب ، ومنهم أستاذنا الدكتور توفيق الطويل الى مسئولية ابن خلدون عن الحملة الظالمة التي شنّها المستشرقون على الفكر العربي مسايرة لرأيه الذي قلعه في مقدمته وأكدّه في مواضع أخرى ، هذا الرأي الذي ينسب كل جهد علمي شرعي أو عقلي الى العجم دون العرب ، الذين وصفهم في بعض أقواله بأنهم إذا تغلبوا على أوطان سارع اليها الفساد أنظر\د. توفيق الطويل/العرب والعلم ٢٠/١٠٠٠ وما بعدها (دار النهضة العربية ١٩٦٨)

(٣) معتمداً في ذلك على ترجمة الفيلسوف الفرنسي كوزان لكتاب نيمان :
Manuel de l'histoire de la philosophie par tennemanne
الذي نشر لأول مرة بالامانية ١٨١٢م ، أما ترجمة كوزان فقد تمت عام ١٨٢٩م . وقد اعتبر الشيخ مصطفى عبد الرازق نيمان الخليفة الحر لبروكر J. J. Brucker في تمثيل رأي مؤرخي الفلسفة في الفلسفة الإسلامية .

(٤) انظر تمهيد ٨٠٧/٠٠ . ولا يغفل الشيخ النبيه على روح العصر الدينية عند مؤلفي القرن التاسع عشر وهو يضعها بهذه العبارة المهدبة ، ويعرض لآراء كوزان V. Cousin ، ويلاحظ أن الشيخ عندما أراد أن يتناول جانب الجنس أو العنصر استعمل كلمة « التعصب » التي لم يستعملها في الجانب الديني مما يشهد بلباقة الشيخ وسمو ذوقه . وقد كشف الشيخ في تعليقاته على نشأة علم مقارنة اللغات عن سر الإعجاب الأوربي بدراسة الفسفا ، ثم بتأييد العلاقة بين العقلة الأندو أوربية وأوربا . وقد أضيف هنا الى أن هذا يفسر إعجاب باحثي الغرب بالبوذية وزعمهم أنها الديانة العقلية التي لا نحتاج الى وحي ولا الى الوهية أو نبوة . انظر في E. Conze في كتابه : Buddhism, its essence and development (Oxford 1959) نشره B. Cassiere

(٧,٦) أنظر تمهيد ١٢/٠٠ .

(٨) نفس المرجع/١٣ وما بعدها .

(٩) لأنه كان لأمدال هذه الاسارات الالة الفصل فيما وصل اليه الحال الآن بأنه لم يعد هناك مبرر لتلمس مصدر أجنبي لكل فكره أو مسألة أو قضية من قضايا الفكر الاسلامي إذ أن الفروض التي وضعت لمصادر هذا الفكر في القرن الماضي لبشت أن ألغى بعضها البعض الآخر وانتهت الى التناقض التام والى هذه النتيجة التي لا يفهما عاقل وهي أن حصاد هذا الفكر اذا أعيد الى مصادره لم يعد للعرب ولا للمسلمين ما يصح أن ينسب اليهم وكان لم يقم دين ازدهرت حوله حضاره وسدم في مناخه ذكر . انظر M. Sabal, The development of metaphysics in persia (London 1908) Reconstruction of Islamic Thought; M.K. Gaafar, The Sufi Doctrine of sahl al-Tustari)ph. D. dissertation, Conbridge 1965).

(١٠) أنظر تمهيد ٢٣/٠٠٠ وما بعدها .

(١١) قارن د. توفيق الطويل/العرب والعلم . مبحث علم العرب وفلسفتهم في حملة خصومهم ص ٢٠ وما بعدها تناعا ، قارن أيضا د. كمال جعفر/من قضايا الفكر الاسلامي/مبحث الفكر الاسلامي والمستشرقون وأصول نزعتهم ص ١١ - ٢٣ .

(١٢) أنظر فرنتز روزنتال/مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي/١٦ وما بعدها .

وبالمثل وفن مبلر A. Miller في Der Islam in Morgen-Und Abendland 1,71 (Berlin, 1825—7).

(١٣) أنظر Mckdonald, The Religious attitude and Life in Islam (Chicago 1909), p. 121—3

(١٤) أنظر تمهيد/١٦ وما بعدها تناعا .

(١٥) كما يتجلى في بعض الدراسات الاستشراقية الحديثة ونغم ظهور كثير من عيون التراث الاسلامي الذي كان يجب أن يصحح وجهة نظر هؤلاء ، ورغم تتابع الدراسات الخاصة بتلمس المصادر الأصلية للفلسفة اليونانية ذاتها ، ولعل من أمثلتها في العصر الحاضر ما قام به كورنفورد في مؤلفه من الدين الى الفلسفة H. Cornford From Religion to Philosophy وقد فتح مثل هذا النوع من الدراسة الباب الى تتبع من الديانات المصرية والهندية والفارسية . ولعل أحدث ما يجب السويه به في هذا العدد ما يقوم به بعض الباحثين من الأساتذة السويدي من دراسة للوفاء المصرية في التراث الاغريقي مستخدمين في ذلك معرفتهم الواسعة بالمصريات Egyptology والمهام الشامل بمقارنه الأديان وقد كان لي حظ اللقاء والنقاش وتبادل المعلومات مع وفد من هؤلاء أثناء زيارتهم القريبة لجامعة القاهرة . ولمست بنفسى مدى اهتمامهم بهذا اللون من الدراسة في روح من الانصاف والاعتزال .

(١٦) ولعل ما حققه استاذنا الجليل الأستاذ الدكتور ابراهيم مذكور بنفس الروح السمع النبائي المزن عن دراسة بالفرنسية أولا في La place d'al-Farabi dans l'école Muslim وبالعربية في كتابه « في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه » يعتبر من أخلص وأدق المناهج الدراسية في هذا السبيل وبخاصة في الجزء الثاني من الكتاب الذي يمثل ثراء وعمقا وإيحاء يشجذ هم طلاب الفلسفة الاسلامية في ميدانها الرحب الكبير .

(١٧) وقد سلم كثير من الدارسين في العرب والشرق باعتبار هذا الفرع من شعب البحث الفلسفى الاسلامى وكذلك الآخر بالنسبة للتصوف الذى درسه كثير من المستشرقين مثل ماسنيون وليكلسون وأربرى باعتباره كذلك .

(١٨) أنظر له « أصول المعتمد »

(١٩) أنظر كتابنا التصوف طريقا وتجربة ومذهبا « مبحث مبررات وكيفية دراسة التصوف الفصل الثانى/١٤ وما يليها تباعا (دار الكتب الجامعية ١٩٧٠) .

(٢٠) أنظر د . إبراهيم مدكور/ فى الفلسفة الاسلامية . مهج وتطبيقه (دار المعارف) ويذكر رسل فى مقدمة كتابه Mysticism and Logic تقوى من جمع بين الطابع الصوفى والطابع التأمل العقلى .

(٢١) أنظر تمهيد : « القسم الثانى الفصل الأول » بداية التفكير الفلسفى الاسلامى/١٠٦

(٢٢) بعد أن عرّض الشيخ فى الفصل الثانى من القسم الثانى مختلف الآراء الغربية والشرقية فى العقيدة الاسلامى ، خصص الفصل الثالث لغايته فى التعرف على ظهور الراى باعتباره أمانة الاجتهاد والنظر الفعلى/١٣٦ - ١٦٦ من المرجع السابق .

(٢٣) تمهيد ٢٧/٠٠٠

(٢٤) تمهيد ٨١/٠٠٠

(٢٥) أنظر تمهيد ٨٢/٠٠٠ وما بعدها .

(٢٦) تمهيد ٣٤/٠٠٠ وما بعدها

(٢٨) نفس المرجع

(٢٩) تمهيد ٩٨/٠٠٠ .

(٣٠) ومن هؤلاء ارحوم الأستاذ الدكتور على سامى النشار الذى أصدر دواسته عن نشأة التفكير الفلسفى فى الاسلام فى أجزاء متتابعة راعى فيها ميادين الفكر الاسلامى كما عرضها .

بعض المصادر والمراجع

- ١ - ٠ ١ د ٠ ابراهيم مدكور في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه
(جزءان دار المعارف)
- ٢ - ٠ ١ د ٠ توفيق الطويل العرب والعلم (في عصر الاسلام
الذهبي) دار النهضة العربية
- ٣ - أبو حيان التوحيدى المقاييسات (السندوبى)
- ٤ - ابن خلدون المقدمة ط مصر بدون تاريخ
- ٥ - ابن رشد مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة
(الأنجلو المصرية ١٩٥٥)
- ٦ - ف روزنتال مناهج العلماء المسلمين في البحث
العلمي (بيروت)
- ٧ - الشيخ مصطفى عبد الرازق تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية
(القاهرة ١٩٤٤)
- ٨ - اقبال (الشاعر الفيلسوف محمد)
-- The Development of metaphysics in persia (London 1908)
- ٩ - Reconstruction of Islamic thought.
وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية بعنوان «تجديد التفكير الدينى فى
الاسلام» ترجمة عباس محمود
- ١٠ - ٠ ١ كونز E. Conze, Buddhism, its essence and development
(Oxford 1959).
- ١١ - تنمان Tennemanne Manuel de l'histoire de la phdoscphic
(Frinah trans.).
- ١٢ - مصد كمال جعفر التصوف طريقا وتجربة ومذهبا
دار الكتب الجامعية ١٩٧٠
- ١٣ - محمد كمال جعفر Gcd is the End (unc. in Der Gott des chrisk
entums Und des Islams) Mëding.
- ١٤ - The sifi doctrive of Sahl al tustari (Ph. D. diss)
- ١٥ - Siduey Spencer Mysticism in World Religion
(Penqun Book)

الشيخ مصطفى عبد الرازق
المفكر المسلم

بقلم

الأستاذة الدكتورة فؤية حسين محمود

من أبرز ما يميز آراء الشيخ مصطفى عبد الرازق ، انطلاقه من أسس تفكير إسلامي .

ليس فقط ، لأنه ، وهو في أدق مواقف النشاط الذهني الانساني ، عند بيان مضمون الفلسفة ، يعرض لذكر النصوص المنزلة ، موضحا ما يمكن أن يكون لهذه النصوص من أثر في ترشيد هذا النشاط الذهني الفطري ، بل لأنه طبق هذه الأسس فعلا ، وهو بصدد تحديد موقفه من المسائل ، على نحو ما سنبينه تفصيلا في موضعه بعد .

وتظهر هذه الانطلاقة خاصة ، عند حديثه عما سماه : بـ « منهجنا في درس تاريخ الفلسفة الإسلامية » (١) حيث تعرض لما يسمى في الفكر الإسلامي بـ « الرأي » (٢)

ان الشيخ ، رحمه الله ، في كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » (٣) يقدم زجدا دقيقا لكثير من الآراء التي قيلت في « الفلسفة الإسلامية » قديما وحديثا ، عند دارسي هذه الفلسفة من أوروبيين وعرب .

وقد قسم هذه الآراء كما نعلم الى قسمين (٤) :
ثم خصص بابا لبيان منهجه في درس الفلسفة الإسلامية ، (٥) ثم أضاف ما سماه بـ « ضميمة في علم الكلام » (٦) .
ان مجرد تقسيم مصنفه هذا ، وهو أبرز كتاباته ، الى هذه الأبواب ، يعني ما يلي :

-
- (١) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - للشيخ مصطفى عبد الرازق ، القاهرة ١٣٦٢ هـ سنة ١٩٤٤ من صفحة ٩٩ الى ٢٥٣ .
(٢) نفس المرجع السابق صفحة ١٣٦٠ .
(٣) أنظر هامش رقم ١ من هذه الصفحة .
(٤) القسمان هما :
(أ) قسم يضم آراء الغربيين من مستشرقين ومشتغلين بتاريخ الفلسفة .
(ب) وقسم آخر يمثل آراء فريق المؤلفين المسلمين .
(نفس المرجع السابق من صفحة ٤ الى ٩٨) .
(٥) أنظر هامش رقم ١ من هذه الصفحة .
(٦) نفس المرجع السابق من صفحة ٢٥٣ الى صفحة ٢٩٥ .

أولا : أنه أراد ان يضمه صورة دقيقة للبيئة الفكرية المضادة للإسلام
الممثلة في آراء فريق الغربيين بما تحتويه من اتجاهات تقل حداثتها
أو تزيد ، طبقا لرؤية هؤلاء المستشرقين لمقتضيات الحرب الفكرية
ضد الإسلام

« الفلسفة الإسلامية » لتوضيح الرؤية حول هذا المفهوم ، وإن كان
كما أراد أن يقدم سجلا وافيا ، لكثير من مقالات المسلمين في
ما انتهى اليه من أن الفلسفة الإسلامية أو ما يطلق عليه « فلسفة
إسلامية » عند أهلها من المفكرين المسلمين ، قد تأثرت تأثرا عميقا
بالفلسفة اليونانية وغيرها ، لا يتفق مع وجهة نظري في هذا
الموضوع (١)

ثانيا : حرص على تقديم دراسة ثرية للنظر العقلي في مجال الفكر
الإسلامي مدعمة بالنصوص المنزلة من قرآن وسنة ، وآثار كبار
الأئمة في دعم النظر العقلي ، وهذا أمر له قيمته في إبراز أسس
أصالة هذا الفكر .

ثالثا : ان تخصيص قسم لدراسة العقائد من جهة ما بذله المسلمون من
جهود في الدفاع عنها ، يكشف عن وعي المفكرين المسلمين ، في
ذلك الحين ، كما يعرف في مجال مبحث المعرفة باختلاف موضوعات
المعرفة : فهناك الموجود الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى ، وهناك الموجود
المخلوق . والأول موضوع للكلاميات التي تضم أيضا الأمور الغيبية
الأخرى ، والثاني موضوع للدراسات الفقهية .

ولكل موضوع مقتضياته من ناحية متطلبات كسب معرفته .

وهذا يعني أن الشيخ ، رحمه الله ، قد صدر فيما قدم من دراسات
عن دراية واسعة . بمختلف محاولات النيل من الإسلام في عصره بالإضافة

---

(١) أنظر كتاب : « مقالات في أصالة الفكر المسلم » القاهرة - دار الفكر العربي
١٩٧٦ بقلم كاتبة هذه السطور . حيث بينت أن فلاسفة المسلمين وهم الذين استغارا
بما سواه « صناعة الفلسفة » مثل الكندي (المتوفى سنة ٢٥٢هـ / ٨٦٣م) والفارابي
(المتوفى سنة ٢٣٩هـ / ٩٥٠م) ومن جاء من بعدهم وأطلق عليه تعبير « فيلسوف
مسلم : لم يصدرُوا في كتاباتهم عن أسس تفكير يوناني ، وإنما انطلقوا من أسس
تفكير إسلامي لئلا يونايا ممثلا في بعض الألفاظ « كجواهر وعرض » وقسمة
وقسمة الموجود ذهبا لهما لم يضلوا الا أن خلصوا هذه الألفاظ والتقسيمات
من مضمونها اليوناني وأعطوها مضمونا إسلاميا يؤكد الوجود الخارجي منفصلا عن الذات
المعرفة

الى وعى كامل لأبعاد الفكر الاسلامى المترتب على دراسة الكتاب الكريم
والسنة النبوية الشريفة ، والعلوم التى قامت حولهما .

كما يعنى أن تعرفه على آراء الغربيين ، لم يكن له أثره على حكمه
على ما يمكن أن يسمى بـ « فلسفة اسلامية » وأن الصورة الجلية التى
ارتسمت فى نفسه عن الفكر الاسلامى قد بقيت نقية خالصة رغم محاولات
التشويه .

وهو فى هذا يخالف غيره من الباحثين العرب الذين تابعوا آراء
المستشرقين دون وعى لأصالة الفكر الاسلامى .

ولا غرابة فى ذلك ، والشيخ ، رحمه الله ، ابن الأزهري الشريف بل
هو علم من أعلامه العظام .

اذن فموقفه موقف مفكر مسلم يضع قدميه على أرض صلبة حيال
المؤامرات التى كانت تحاك للتقليل من شأن النظر العقلى فى الاسلام .

ولعله يكون من المفيد ، لكى تتبين لنا قوة هذه الوقفة الصلبة أن
نذكر ببعض ما ورد من أقوال عن هؤلاء الغربيين مثل ثنمان ، وكوزان ،
ورثان وغيرهم . وما كان من الشيخ حيال هذه الأقوال ، وعزفه عنها الى
النظر العقلى الاسلامى كمضمون للفلسفة الاسلامية .

أما عن هذه الأقوال ، فيقول ثنمان :

« . . ان هناك عقبات ثبطت تقدمهم (يقصد العرب) فى الفلسفة
وهذه العقبات هى :

- ١ - كتابهم المقدس الذى يعوق النظر العقلى الحر .
- ٢ - حزب أهل السنة ، وهو حزب قوى متمسك بالنصوص .
- ٣ - أنهم لم يلبثوا أن جعلوا لأرسطو سلطانا مستبدا على عقولهم
ذلك الى ما يقوم دون حسن تفهمهم لمذهبه من الصعوبات .
- ٤ - ما فى طبيعتهم القومية من ميل الى التأثير بالأوهام (١)

هذه نقاط حيكت من أجل اخفاء مصادر الفاعلية والتقدم فى الاسلام،

---

(١) التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية : للشيخ مصطفى عبد الرازق طبعة القاهرة
١٣٦٣ هـ / ١٩٤٤ م صفحة رقم ٥

اذ الأولى تهاجم المصدر الأول للدين ، وهو « القرآن الكريم » وتصفه بأنه يعوق النظر العقلي ، والثانية تعرض للسنة ، وتصف أهلها بالتمسك بما اعتبره صاحب هذا القول ، معوقا ، وهو النص المنزل ، وفي الثالثة وضع المسلمين أتباعا لأرسطو ، وجعلهم غير واعين لآرائه ، لتفوق مستوى هذه الآراء على مستوى عقولهم ، وأخيرا في الرابعة ، أبعدهم عن مجرد التمتع بالقدرة على الوقفة العقلية الرصينة ، اذ اعتبرهم ميالين « الى التأثير بالأوهام » بحكم طبيعتهم .

أما كوزان (١) ، فانه يتحيز للمسيحية ، ويصفها بما لا ينطبق عليها حين يرى أنها أخرجت للناس الحريات والأنظمة الليابية ، والفنون والآداب . . . وأكثر من هذا كله ، الفلسفة الحديثة ، نافيا عن الأديان الأخرى ، وخاصة لاسلام ، كل مقدرة على العطاء .

ولا يخفى على القارئ أن أسس الفلسفة الحديثة ، التي تشمل خاصة في واقعية الاتجاه الى البحث التجريبي ، لا يمكن أن تكون عن التراث الأرسطي المتوارث الذي ساند المسيحية ، في دفاعها عن نفسها ، لما فيه من اتجاه الى المتعقل دون الحسى والتجريبي .

ان أسس الفلسفة الحديثة وخاصة النهضة العلمية ترجع الى أسس الفكر الاسلامي التي تنطلق من احترام ما هو حسى ، وقلبي ، الى جانب المنزل والمتعقل ، واقد اكتشف أصالة الفكر الاسلامي عقم أقوال أرسطو (٢) ، وصرحت بأن آراءه لا تعدو أن تكون مبادئ مبتورة للحقائق في الوجود .

ثم تقسيم الناس الى ساميين وآريين ، وادعاء رنان أن العرب ساميين ، وأن طبيعتهم السامية بالتالي ، لا تسمح بالتفلسف لعدم قدرتهم الذهنية على التركيب العقلي (٣) وقد أحاط علماء مقارنة اللغات

---

(١) المرجع السابق . صفحة رقم ٨

(٢) من أبرز مواقف مفكرى المسلمين حيال الفكر الأرسطي ونقده ما يقدمه الشيخ ابن تيمية (المنوفى ٧٢٨ هـ / ١٣٢٧ م) في كتابه « الرد على المنطقيين » حيث وضع مالى المنطق الأرسطي من عقم وكيف يجب مواجهة الوجود الخارجى بحيث تؤدي هذه المواجهة الى كشف جديد وما قاله ابن تيمية قد ورد على لسان الفيلسوف الانجليزى « فرنسيس بيكون » من بعد ، في كتابه « الأورجانون الجديد » حيث نقد « الأورجانون القديم » لأرسطو (انظر هامش ١ من صفحة ٢ من هذا المقال .

(٣) نفس المرجع السابق صفحة ١٠

هذه الادعاءات برخرقة علمية ، كما يقول الشيخ ، رحمه الله ، حتى يظن أنها تمخضت عن مجهود صادق في البحث عن الحقيقة ، بينما هي في الواقع مجرد محاولة لتشوية الحقائق في الاسلام هذه الحقائق التي لها فاعلية في بناء الفرد .

ثم لعبة الخلاف حول تسمية الفكر الاسلامي أو الفلسفة الاسلامية بـ « عربية لم » اسلامية » (١)

ثم ادعاء أن الفلسفة الاسلامية توفيق وتلفيق (٢) بين مختلف مؤثرات دخيلة على الفكر الاسلامي .

ان آراء الغربيين في « الفلسفة الاسلامية » تقدم صورة مشوهة ، بل سلبية للحقائق الاسلامية .

ومن الواضح أنها تهدف الى النيل من القدرات المتفجرة التي تتولد في الفرد الذي يتدبر أي الذكر الحكيم ، أي التي تتكون عن التعرف على المعاني الشرية ، ذات الأثر الفعال في الفرد ، التي يتضمنها النص المنزل .

نقول « الشرية » و « ذات الأثر الفعال » ، لأنها معان تحتضن الفرد ، لترتفع به الى أعلى مراتب التكون ، اذا ما عرف كيف يجتهد ليواصل الرقي بذاته الى أحكام النظر والعمل .

فهذا التشوية للحقائق الاسلامية . في الآراء المناوئة ، يمس أكثر نواحي في الاسلام ذات فاعلية في بناء الفرد .

وأغلب الظن أن أصحاب هذه الآراء قد عرفوا الحقيقة وهلعت نفوسهم لما يمكن أن تؤدي اليه من معالم التقدم ، فغيروا منها عن عمد ، فكلامهم لا يمثل علما حقيقيا ، لأن العلم الحقيقي هو الذي يرسى الحقيقة ويعترف بها ، دون محاولة لطمسها ، عن عمد .

ومما يؤسف له أن أقوالهم هذه ، كانت على ما فيها من مغالطة ذات أثر على مفكرى المسلمين المحدثين بصفة عامة ، فقد فرضت نفسها ، بسبب الحال التي كانوا عليها ، في ذلك الحين ، وهي حال الانحطاط الذي ساءهم في توطيد أركانه ، فكانت ادعاءاتهم هذه نوعا ، من أثر الاستعمار الفكري المدعم بالاستعمار السياسي للبلدان العربية ،

---

(١) نفس المرجع السابق صفحة ١٤

(٢) نفس المرجع السابق صفحة ١٥ ، ١٦

التي أكسبت هذه الأقوال في أعين من قيلت في تراثهم سمة المكانية
القبول والتصديق .

وما زال حال الخنوع الذهني وافتعا ، حتى يومنا هذا ، اذ ما زال
الغزو الفكري الأوروبي بالنسبة للأصالة الفكرية في الاسلام مسيطرا
على عقول الكثيرين ، رغم زوال الاستعمار السياسي ، ومرور نصف قرن
أو يزيد على هذه التصريحات الاستشراقية ، وإن كان تسلطها قد اهتزت
عمده قليلا ، وأصبح يترك فسحة في الأذهان لقبول ما يخالف ادعاءاته
خاصه وأن محاولات النيل من الاسلام قد تنوعت ، وتطلبت جهودا أخرى
للرد عليها . وكانت دائما عنيفة ونفاذة ، حتى وهي في أسلوب هجوم
غير مباشر .

لقد واجه الشيخ ، رحمه الله ، هذا الغزو الفكري العنيف ورفع
صوته ، في الوقت الذي كان فيه الناس نياما عن الحقيقة المرة وناقش
هذه الأقوال ، ودار نقاشه حول ابراز ما فيها من تناسق أو تناقض ، من
قرب من الحقيقة أو بعد عنها .

ذلك لأن تعقيبه الأكبر عليها كان في رفضها برمتها . وهنا نقول
ان معالم أصالة فكره الاسلامي قد بدت في هذا الرفض الذي جعله يتبين
سمات الفكر الاسلامي الحقيقية في أبعد مجالات البحث عن التأثير
بالعناصر اليونانية وغيرها ، أي في « الرأي » .

لأنه أيضا عندما درس مقالات المسلمين القدامى في « الفلسفة
الاسلامية » انتهى الى انها متأثرة تأثرا عميقا بالفكر اليوناني خاصة (١)
ولعله يكون من المفيد أن نقف مع الشيخ ، رحمه الله ، تجاه هذه
المقالات لفحص ما انتهى اليه من رأى

يبدو من واقع دراسة تصريحات الشيخ ، رحمه الله ، في هذا اجزاء
من بحثه ، أنه فهم أن المقصود بلفظ « فلسفة » ، النظر العقلي المتعلق
بالبحث عامة ولم يتبين في هذا اللفظ أنه يعنى خاصة مجموعة الأنسقة
الفكرية التي تمثل مضمون آراء اليونانيين في تفسير المعرفة والوجود
والقيم ... الخ .

---

(١) يقول في ذلك : «وليس بين العلماء نزاع في أن الفلسفة الاسلامية متأثرة
بالفلسفة اليونانية ، ومذاهب الهند وآراء الفرس» - أنظر صفحة ٩٨ من نفس المرجع
السابق .

ونقصد بالأنسقة الفكرية ، مذاهب الفلاسفة وخاصة أرسطو الذى قيل انه سيطر على عقول العرب .

ومذاهبهم وخاصة أرسطو كما ذكرت لاتنبع من الواقع والتصديق فى وجوده ، وانما تنطلق من مجموعة أفكار متعلقة وقع عليها الفيلسوف بالتأمل ، دون احترام لمبدأ الاحتكاك بالواقع ، لذلك جاءت تفسيراتهم للوجود والمعرفة وأيضا القيم ، تفسيرات لا تمثل حقيقة واقعة وانما تعرض حقيقة متعقلة اثبتت من خلال التأمل الخالص ، خاصة بالنسبة لمبحث الوجود . وما يوجد لدى أرسطو من محاولات للتجربة وفحص العينات ، يتلاشى أثره أمام مذهبه فى تفسير وجود مادة هذه التجارب . اذ يرى الوجود الحقيقى فى مبدأين متعلقين هما : الهوى والصورة .

والهوى ، بحكم تعريفه لها مادة لا متعينة ، وما هو غير متعين لابد وأن يكون متعلقا فقط . . .

والصورة شكل أى أمر متعلق .

لذلك آلت تجارب أرسطو فى نظرنا الى اثبات وجود معقول فقط لا يتحقق فى الواقع الخارجى منفصلا عن الذات العارفة .

وقد ظهر من بين الأوربيين أخيرا ، باحث يؤكد وجهة النظر هذه وهو بيير أوبنك Pierre aubénque فى كتابه « مشكلة الوجود عند أرسطو » : « Le Problème de l'être chez Aristote »

فاذا كان الأمر كذلك ، وتبين أن المقصود بلفظ « فلسفة » فى مقالات المسلمين عن « الفلسفة » هو تلك الأنسقة الفكرية أى فهم اليونانيين وخاصة أرسطو لمسائلها ، وليس النظر العقلى بالمفهوم العلمى الحديث الذى يؤكد الوجود الخارجى فى ذاته فان تصريحاتهم بأن الجبلة العربية غير مهيأة « للفلسفة » (٢) أمر مقبول ، لأن الفلسفة بهذا المعنى تشمل

---

(١) درس بيير أوبنك مشكلة الوجود عند أرسطو دراسة مفصلة وانتهى الى النتيجة التى اثبتناها وهى أن الوجود لديه يرجع الى مبدأين متعلقين ، وبالتالي فكل موجود متعلق
Le Problème de l'être chez Aristote — Par Pierre Clubénque. paris, 1942.

(٢) كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » للشيخ مصطفى عبد الرازق ص ٣٥

تفكيراً لا يتفق وطبيعة هذه الجبلة ، وهي الاهتمام بالتكامل .
أو الواقعي ، ومفهوم الوجود في فلسفة أرسطو مبتور لأنه متعقل فقط
ومصادر المعرفة وموضوعاتها أيضاً مبتورة في أقواله لأنه لا يعترف إلا
بالعقل فقط كمصدر للمعرفة الحقيقية والموضوعات المتعلقة فقط هي
التي تمثل الوجود الحقيقي لديه .

هذا بالنسبة لما كان يمكن أن يفهم من مقالات المسلمين في « الفلسفة
الإسلامية » .

أما عن تأكيد الشيخ ، رحمه الله ، في نهاية جولته مع أقوال
المسلمين في الفلسفة ، أن هذه الفلسفة تتأثر تأثراً عميقاً بالفلسفة
اليونانية وغيرها ، فاني أرى خلاف ذلك ، وهو ما سبق أن أشرت إليه (١)
اذ تبين بعد فحص نصوص الكندي ، والفارابي ، وابن باجة وغيرهم أن
هؤلاء المفكرين المسلمين الذين سموهم فلاسفة ، إنما أطلق عليهم اللفظ
لأنهم اشتغلوا « بصناعة الفلسفة » ، والاشتغال بصناعة ما يقتضي مزاولة
بعض خصوصياتها ، والخصوصيات قد تمثلت عندهم في الاحتفاظ ببعض
الألفاظ والتقسيمات ، بعد أن خلصوها من مضمونها الذي كان لها في
تراثها ، وأعطوها مضموناً جديداً يتفق وأسس الفكر الإسلامي بالنسبة
لحقيقة المعرفة والوجود والقيم ومختلف العلوم التي كانت ضمن الفلسفة
في ذلك الحين خاصة بالنسبة للنظرة الواقعية .

فكان الفلاسفة المسلمين قد قدموا فكراً إسلامياً ، مغلفاً بلباس
يوناني ، ليكون ما يقدمونه من « صناعة الفلسفة » (٢) .

غير أن تأكيد الشيخ ، رحمه الله ، للنتيجة التي انتهى إليها بالنسبة
« للفلسفة الإسلامية » ، لا يؤثر على أصالته الفكرية بالنسبة لتقديره
لأسس الفكر الإسلامي ، ذلك لأنه قد نبه الأذهان إلى وجود نظر عقلي
أصيل ، ولكن في مجال آخر هو : الرأي (٣) في مجال الدراسات الفقهية .

ويلاحظ أن أقوال الشيخ ، رحمه الله ، في « الرأي » تتضمن نقاطاً
يمكن أن تعتبر ردوداً على ادعاءات هؤلاء المستشرقين فقد حرص ، بصفة

(١) أنظر هامش رقم ١ من صفحة ٢ من هذا البحث

(٢) يتضمن كتاب «مقالات في أصالة الفكر المسلم» أربع مقالات منها ثلاثة تنصب
على بيان هذه الحقيقة وهي : «الفكر المسلم والواقع» ، الكندي فيلسوف العرب الأول» ،
«الفارابي بين الخلق والابداع» - القاهرة ١٩٧٦ وأيضا مقالة «ابن باجة في شديد المتوحده
(٣) كتاب «التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» للشيخ مصطفى عبد الرازق ص ١٠١

عامة على ان يكون تعريفه للرأى بعد التعريف بحقيقة الطبيعة العربية وذلك من خلال دراسة للجهود الفكرية للعرب قبل الاسلام . فأتاح لنفسه فرصة دحض بعض مقالات المناوئين عن الطبيعة السامية ، على نحو سنبين ذلك بعد ، كما تحدث بعد ذلك عن النص المنزل وما تحققه هذه الطبيعة من تقدم وهى فى رحابه .

أما تعريفه للفطرة العربية، فقد كان من خلال بيان أنه كان هناك فكر ونظر عند العرب قبل الاسلام ، واعتبار أن هذا الفكر هو الطاقة التى تؤكد الوجود العربى فى مجال البحث ، وأن هذه الطاقة قد احتوت الجرائم الأولى للنظر العقلى الاسلامى .

وقد اعتمد ، رحمه الله ، فى اثبات ذلك على ما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، من نصوص تصور حال العرب قبل الاسلام ، فهما أصدق مرجع يكشف عن اهتمامات العرب فى تلك الفترة الزمنية السابقة على نزول الوحي المحمدى ، كما اعتمد على أقوال كبار مؤرخى أحوال العرب مثل الألوسى (١) (المتوفى ١٢٧٠ هـ - ١٨٥٠ م) وغيره .

ولهذا يتبين أبعاد النشاط الذاتى للطبيعة العربية قبل لقاءها مع الحضارات المجاورة وتفاعلها معها .

والذى يهمنا هو تتبع ما وقع عليه من أبعاد لهذه الجبلة العربية فى تلك الفترة .

ويسجل الشيخ ، رحمه الله ، أن اهتمامات العرب قبل الاسلام كانت خاصة فى مجالى العقائد ، والأمور النفعية فى الحياة .

كما يسجل أنهم عرفوا لفظ « حكمة » ويعرفنا بمضمون هذا اللفظ من حث اللغة فيقول : انه اتقان النظر والعمل .

ومما هو جدير بالذكر أنه يحرص على إبراز ما فى هذه الفطرة ميول اكتسبته هذه الجبلة من الاحتكاك بالنص المنزل .

وبهذا يبرز ما للجبلة النقية من أثر فى دعم النظر فى الاسلام وما ميول تقترب مما ورد بالنص المنزل .

---

(١) نفس المرجع السابق ص ١٠٥ هـ ٢ .

فمثلا مفهوم لفظ « حكمة » من حيث اللغة ، وهو ما كان متحددا قبل ظهور الاسلام ، وما كان يشير اليه من امتناع للزيف والفساد ، والجور بحيث نجد « الحكمة » هي العلم الكامل النافع (١)

هذا المفهوم يقترب جدا من المقصود بـ « العلم » و « الفقه » في الاسلام ، لأن الفقه في الاسلام ، كما يبين الشيخ ، رحمه الله ، من بعد يفيد صلاحا للناس في أبدانهم ، ويحقق معنى العدل والنظام بينهم ، ويمنع الخصام . (٢)

وحرص الشيخ ، رحمه الله ، على ابراز تقارب هذه المدلولات اللغوية والاصطلاحية ، يعنى أنه أراد بيان ان الطبيعة العربية ، لها كيانها بخلاف ما ادعاه أصحاب نظرية « السامية والآرية » وانها انطوت ، أى هذه الطبيعة ، تحت لواء الاسلام ، مسترشدة بالنصوص المنزلة حيث التوجيهات والتعاليم الأكثر دقة ونفعا .

ويواصل الشيخ ، رحمه الله ، وصفه لهذه « الجبلة » امعانا في تقديم الأدلة المحسوسة لدحض آراء الخصم ، فيقدم أسماء متعددة لحكما ، وحكميات هذه الفترة . توفرت فى طبيعتهم أسس الفهم الانسانى الصحيح لتحقيق ذاتهم فى مجالى الفكر والعمل .

ومن يتتبع هذا الوصف يقع على صورة ثرية المعالم ، لهذا النشاط الانسانى لدى هذه الجماعة (٣)

فالطبيعة العربية اذن لا تتنافى مع القدرة على الفكر الحكيم ، أى القدرة على الربط والتركيب .

هذا فيما يتعلق بوقفة الشيخ ، رحمه الله ، مع العرب قبل ظهور الاسلام وقد بذل ، كما تبيننا ، جهودا مشكورة فى دعم أصالة الجبلة العربية .

أما وقفته مع النظر العقلى فى رحاب الدين الحنيف ، فانا نجده يؤكد أول ما يؤكد أن الاسلام : « دين وشريعة » (٤) يقصد انه عقيدة وعمل .

(١) نفس المرجع السابق صفحة ١٠٦

(٢) نفس المرجع السابق صفحة ١٠٧

(٣) نفس المرجع السابق من صفحة ١٠٨ الى ١١٢

(٤) نفس المرجع السابق صفحة ١١٢

ومن خلال بيانه لذلك ، يعرف بمقتضيات النص المنزل ، والفرق بين نصوص تخص العقيدة ، فهذه « هدى أبدا » (٢)

ونصوص تخص المعاملات ، وهذه « هدى ما لم تنسخ » (٢)

وناسخها هو شارعها : الله عز وجل .

والإشارة الى « النسخ » في مجال ما ، نفيه ما يمكن أن يكون من امكانية وجود نسبية تساير تغير الظروف والملابسات على مر الزمن خاصة وأن من الآيات ما يقدم احكاما جمالية ، تحتاج الى الاجتهاد من بعد لتحديد الموقف من الجزئيات .

ويستعين ، رحمه الله ، بأقوال أوائل علماء الاسلام ومن جاء بعدهم عند تقديمه للحقائق الذهنية في الدين الحنيف . مؤكدا بذلك دعمه للعقلية العربية المسترشدة هذه المرة بشراء تعاليم الدين .

ويثبت ما رواه الطبري (المتوفى ٣١٠ هـ - ٩٢١ م) عن قتادة (المتوفى ١١٧ هـ - ٧٢٨ م) مثلاً اذ يقول : « الدين واحد والشريعة مختلفة » (٣)

ويبين أن الدين قد استوفاه الله كله في كتابه الكريم ، ولم يكل الناس الى عقولهم في شيء منه ، وما سوى ذلك ، فقد استوفى الله سبحانه وتعالى أصولها وترك للنظر الاجتهادي تفصيلها (٤) .

ولهذا يقدم ردا على ادعاءات بعض المستشرقين ممن قالوا بأن النص المنزل يجمد الفكر (٥)

ويحرص ، رحمه الله ، على بيان ثراء الفكر الاسلامي ، فيعرض لمفهوم « الكلى » و « الجزئي » وأقوال كبار أئمة المسلمين فيه وقد توصلوا الى ما قالوه ، بفضل التعامل الذهني مع النصوص المنزلة ، وكيف أن ما يتعلق بالكليات والجزئيات في الدين ، يعبر عن أمور

---

(١) نفس المرجع السابق

(٢) نفس المرجع السابق

(٣) نفس المرجع السابق صفحة ١١٣

(٤) نفس المرجع السابق صفحة ١١٤

(٥) انظر صفحة ٣ من هذا المقال .

نظرية دقيقة جدا ، تفوق في دقتها ما جاء في الأنسقة الفكرية الواردة في المنطق اليوناني الذي يرد اليه المستشرقين نشاط المسلمين الفكري .

ونحن نعلم ، في يومنا هذا ، بعد نقد ابن تيمية (المتوفى ٧٢٨ هـ - ١٣٢٧ م) (١) أقوال المناطقة اليونانيين ، واتباع فرنسيس بيكون (٢) ، وان كان مدى بعد آراء أرسطو المنطقية عن العقد الجديد لعقمتها ، (١٥٦٠ م - ١٦٢٦ م) كما لاحظ له لقوله وتسجيله لآرائه (٢) ، مدى بعد آراء أرسطو المنطقية عن العقل الجديد لعقمتها ، فليس بها ما يؤدي الى كشف الجديد . وأنه لابد من العزوف عنها ، وهو ما فعله العرب بعد شرحها ، لبعض أساليب تؤدي الى الكشف عن الجديد .

ومما هو جدير بالذكر ، أنه يحرص على أن يقدم نموذجا حيا من أقوال أحد أئمة الفقه ، هو من أوائل من ظهر في مجال أصوله وهو الامام الشافعي (٣) (المتوفى ٢٠٤ هـ - ٨١٥ م) صاحب « الرسالة » مبينا ان هذه الرسالة ، تحتوي على أصول فكرية ، لها قيمتها ، في ضبط الفكر .

ولا يقف عند الشافعي ، بل نراه يجول مع القاري ، بدأب ودراية جولة واسعة بين فقهاء المسلمين ، وأصوليينهم ، مبينا جهودهم ومحدثا عن الجدل ، ومرتبته في الدين ، وما الجدل المحمود ، والجدل المذموم ؟ .

ومرة أخرى نقع على وعى الشيخ ، رحمه الله ، للتفرقة بين موضوعات المعرفة ، اذ يجيز الجدل في كذا ولا يحيزه في كذا .

ومن يدرس كتب الجدل (٤) يتبين ما له من مكانة في مجال التخصص العلمي الدقيق لأمر الدين وغيرها . وأنه ليس هو الجدل اليوناني الصاعد والهابط ، المشهور لدى أفلاطون . وإنما هو جدل يمثل مدافعة ذهنية بين خصمين يتدارسان أبعاد مذهبهما .

والجدل الاسلامي قد اعتنى بـ « الترجيح » وهو ما لا تعترف به الثقافة اليونانية وتعتبره « معرفة ظنية » غير جديرة بتوكيد يقين ما .

---

(١) ابن تيمية (المتوفى ٧٢٨ هـ / ١٣٢٧ م) من أوائل الشخصيات التي عبرت في دراسة تفصيلية عن ضرورة الفروق عن آراء أرسطو .

(٢) ان فرنسيس بيكون استفاد من الدراسات العربية الاسلامية التي كانت قدمت الى اللاتينية في عصره ، ولكنه كغيره من مفكرى الغربيين لم يعترف بمصدر آراء ونسب أحكام نقد أرسطو لنفسه .

بينما الترجيح في الحقيقة قد مهد للأذهان وعى مفهوم « النسبية »
فالترجيح يضعنا أمام حقائق علمية نابذة من واقع الاحتكاك
بالنصوص الكريمة المنزلة ، ويؤكد علو مرتبة البحث عند المسلمين في
مجال النظر والعمل .

وكما تعرض لمفهوم « الحكمة » قبل الاسلام ، وقرب بينه وبين ما
هو مطلوب في الدين الحنيف ، نراه يتعرض له بعد ظهور الاسلام (١)
بالصقل والتهذيب .

ويثبت أن الحكمة في الاسلام تتحقق عن درية ذهنية تحدث مع
ممارسة مسائل الفقه (٢) وأن هذه الدرية كان لها أثرها في صقل الذهن
الانساني في مجالات العلوم على اختلافها .

ويكثر الشيخ . رحمه الله ، من ذكر المراجع في الفقه واصوله ،
وبيان جهود أصحاب هذه المصادر في مجال تحديد معالم الحقائق الدينية
وغير الدينية مما يتعلق ببعض جزئيات الحياة ويستشهد بقول ابن عباس
رضي الله عنهما ، حين يقول : « الحكمة في القرآن ، علم الحلال والحرام » (٣)
ثم يثبت قول زمرة من الفقهاء أثبتوا أن : « الحكمة علم الفروع الذي
هو علم الفقه » (٤)

وبهذا يتبين أن الشيخ ، رحمه الله ، كان يود أن ينبه الى ان بالقرآن
الكريم والسنة النبوية الشريفة ، ما يحقق صقلا ذهنيا له قيمته بالنسبة
لتقدم العلوم على اختلافها .

ويواصل الشيخ ، رحمه الله ، تقديم أدلة من كتب علماء الأصول
فيذكر قول ابن العربي (المتوفى ٦٣٨ هـ - ١٢٤٠ م) في كتابه « العواصم
من القواصم » .

« وليس للحكمة معنى الا العلم ، ولا للعلم معنى الا العقل ، الا أن
في الحكمة اشارة الى ثمرة العلم وفائدته ، ولفظ « العلم » مجرد عن
دلالة ، على غير ذاته ، وثمره العلم العمل بموجبه (٥) والتصرف بحكمه
والجري على مقتضاه في جميع الأقوال والأفعال » .

---

(١) كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » ص ١١٧

(٢) كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » ص ١١٨

(٣) نفس كتاب تمهيد

(٤) كتاب تمهيد لتاريخ الفلسفة هامش ٢ من نفس الصفحة .

(٥) نفس المرجع السابق صفحة ١١٩

أما قول مالك بن أنس (المتوفى ١٧٩ هـ - ٧٩٠ م) رضى الله عنه ، حين تحدث عما يجوز فيه الكلام وما لا يجوز فيه ، فانه يقدم دليلا آخر على الوعى بتنوع موضوعات المعرفة عند المسلمين .

قال مالك : « الكلام فى الدين أكرهه ، ولا أحب الكلام الا فيما تحته عمل . » (١)

فهناك نظر فى العقائد ، وهو غير مستحب ، ونظر فى المسائل الشرعية العلمية ، وهو مؤيد من الدين ويمثل الاجتهاد « بالرأى »

ويصرح الشيخ ، رحمه الله ، بأن الاجتهاد بالرأى فى الأحكام الشرعية أوجد علما فلسفيا هو علم « أصول الفقه » (٢)

ويؤكد أن ذلك كان من قبل أن تفعل الفلسفة اليونانية فعلها فى توجيه النظر العقلى فى الاسلام حسب ادعاء بعض المستشرقين وهو يعتبر أن « أصول الفقه » أقل نواحى التفكير الاسلامى تأثرا بالعناصر الأجنبية على مر الزمن .

وهذا يتعارض مع وجهة نظر بعض المستشرقين (٣) الذين أرادوا أن يجعلوا علم أصول الفقه متأثرا بعناصر أجنبية .

ويواصل الشيخ تتبع الاجتهاد فى أطواره خلال العصور . مبينا ما تميزت به هذه الجهود من أصالة ، وعلم حقيقى بحيث يتبين الباحث فى كل ما قدم دراسة ثرية الى حد كبير لهذا المجال النظرى والعملى الذى يؤكد وجود أصول أو أسس للفكر الاسلامى .

لذلك رأى الشيخ . رحمه الله ، أن الفلسفة الاسلامية الحقيقية فى هذا النظر العقلى الممثل فى الفقه وأصوله .

هذا هو وصف الشيخ ، رحمه الله ، « للرأى » وقد تبينا أنه يقوم على أسول لم ترد اليه من مصادر أجنبية ، وانما هو نتاج العقلية العربية المسترشدة بالتعاليم الدينية .

هذه الأصول أو الأسس ، يمكن للباحث أن يستخلصها من مواقف الشيخ ، رحمه الله ، من المسائل التى درسها .

(١) نفس المرجع السابق صفحة ١٢٠ هامش رقم ١ وأيضا صفحتى ١٢١ ، ١٢٢

(٢) نفس المرجع السابق

(٣) مثل كارادو فو وجولنزيهر - (نفس المرجع السابق صفحة ١٢٣)

ومما هو جدير بالذكر أن هذه الأسس التي سنستخلصها من أقوال الشيخ باعتبار أنها أسس الفكر الاسلامى التى انقضى الامام تحتها بحكم ثقافته الاسلامية الأولى منذ الصغر والتي ازداد توطدها مع تدرجه فى سلم العلم

- نقول ان هذه الأسس : منها ما هو عام يشمل شخصية المسلم ككل .
- ومنها ما هو خاص أى يتعلق بالمجال الذى نحن بصددده وهو مجال تحصيل المعارف .
- والنظر العقلى الاسلامى ينفرد بكثير من هذه الأسس العام منها والخاص .

أما عن استخلاص هذه الأسس من مواقفه فانا نقول :

أ - ان موقف الرفض الذى وقفه الشيخ ، رحمه الله ، تجاه ادعاءات الخصوم ، لا يصدر الا عن شخصية قوية تفرق بين ما يرد عليها من ظروف، خاصة وأن موقف رفضه هذا لم يتحدد الا بعد فحص ودراسة .

ان الصقل الاسلامى الذى تلقاه الشيخ فى الأزهر الشريف عرفه أنه لا عبودية الا لله وحده

وهذا المبدأ يخلص شخصية المسلم من العبودية لغير الله ، أى أن فكر المسلم يتدرب منذ البداية على أن كل ما سوى الله قابل لاعمال الفكر فيه .

ومن هنا أصبح المتوارث من الأقوال ليس له التأثير الأعمى على عقلية الفرد . على نحو ما يحدث للكثير من الناس بالنسبة للآراء التى يتلقونها عن بيئتهم الفكرية الخاصة والعامة .

هذا المبدأ عزقه الشيخ كمفكر مسلم وطبقه ويسهل استخلاصه من أقواله .

وهو يمثل مبدأ من أهم مبادئ البحث فى الفكر الحديث

ولعل القاعدة الأولى من قواعد ديسكرت (١) تعبر عنه أو نرجع أن

(١) المقال فى المنهج « ترجمة المرحوم الدكتور محمود الخطرى ، القاهرة ١٩٤٦

يكون هذا الفليسوف قد أخذها هو أيضا عن المسلمين ، من خلال كتبهم التي نقلت الى اللغة اللاتينية ، لأن التراث اليوناني الذي احتواه التراث المسيحي ، والذي هو المتوارث بالنسبة لديكارت ، ليس فيه مفهوم الرفض للمتوارث الذي هو مضمون القاعدة الأولى من قواعد المنهج الديكارتي .

قالشيخ ، رحمه الله ، قد صدر في هذا الموقف عن مبدأ من أهم مبادئ الصقل الاسلامي المترتب على تدبر النصوص المنزلة ، حيث العبودية والتقديس ، والتكبير لله وحده ، لا اله الا هو ، جل جلاله ، وماعداه سبحانه ، فهو قابل للفحص ، وما الفحص الا رفض لتحقيق القبول الا بعد الدراسة .

ب - ثم هناك موقف آخر للشيخ تجاه آراء المستشرقين ، انطلق فيه من أساس فكر اسلامي .

هذا الموقف يتمثل في رفضه لادعاء تنمان وغيره ، بأن النصوص المنزلة تحد من نشاط الفكر الانساني ، ذلك لأن هذا الادعاء لا يتفق وما يتبينه المسلم ، وهو في رحاب النصوص المنزلة ، من معان تتأزر لتؤكد مفهوم « التكامل »

ومن أبرز دواعي الشعور بهذا المفهوم تكاتف النصوص المتعلقة بالعقيدة مع تلك التي تخص العبادات والمعاملات لتؤكد حياة أخروية خيرة ، ترتبط بحياة العبد في هذه الدنيا بل تترتب عليها .

ان الاسلام كغيره من الديانات السماوية الأخرى ، يظل حياة الفرد بشقيها ، ولكنه ينفرد بقدر كبير من الجزئيات التفصيلية التي تعين على تحقيق هذا التكامل في أحسن صورة ، اذا ما عرف الفرد كيف يستعين بالنص المنزل ، وهو ما تخلو منه الديانتان السماويتان الأخريان .

واذا ما قابلنا النصوص الاسلامية المتعلقة بهذا المفهوم بما ورد في الفكر اليوناني ، الذي ادعى أصحابه أنه سبب الانطلاق الفكري عند المسلمين نجد أن هذا الفكر أي اليوناني يخلو تماما من مفهوم التكامل ، لأنه لا يقيم وزنا الا للعقل كمصدر للمعارف ، ثم هو فكر لا يعرف المعتقد.

الدينى ، وبالتالى يخلو تماما من تقدير وجود حياة أخرى مكمله للحياة فى هذه الدنيا .

فمبدأ التكامل ، المرتبط الى حد كبير بمعتقد دينى الذى ندعمه جزئيات محسوسة متعددة من تعاليم الحياة فى هذه الدنيا ، أمر يخص الصقل الفكرى الاسلامى .

ج - ان دراسة اللغويين الأوروبيين المزخرفة ، للأجناس والتي قسمت الناس الى آرى وسامى ، وفرقت بين الجنسين دراسة تتعارض تماما مع مفهوم اسلامى هو : أن الله سبحانه وتعالى ، قد خص الناس بالعقل . وميزهم به على غيرهم من المخلوقات ، ولم يقل سبحانه أنه فضل الآرى على السامى ، فالناس جميعا سواسية .

وهذه الحقيقة تنسحب على الناس جميعا ، انها سمة « عالمية الدين » ، صدر عنها الشيخ ، رحمه الله ، فى موقفه من ادعاءات القائلين بنظرية الجنس . والتي رفض على أساسها هذه الترهات المخالفة للواقع والدين .

د - ثم تركيزه ، رحمه الله ، منذ شروعه فى الحديث عن النظر العقلى ، فى الاسلام الى أن انتهى منه - على مبدأ ارتباط النظر بالعمل ، وذلك حين قال :

« الاسلام دين وشريعة » يقصد عقيدة وعمل ، وحين قال ان هذا المبدأ يتفق وطبيعة الانسان .

هذا المبدأ لا مقابل له اطلاقا فى الفكر اليونانى ، وخاصة فى فلسفة أرسطو الذى يحتقر ما هو حسى وعملى . ويرى الكمال والثبات ، بل يرى الوجود الحقيقى فيما هو متعلق . والمتعلق مجرد مفهوم أو معنى لا صلة له بالحياة والعمل .

ومن يتتبع فلسفات الغربيين الحديثة ، بعيدا عن مجال البحث العلمى ، الذى تأثروا فيه بالعرب ، كما سبق وأشرنا الى ذلك ، يجد أن هذه الفلسفات لم تعرف مبدأ ارتباط النظرية بالعمل حتى أوائل القرن التاسع عشر ، بدليل ما تقع عليه من ثنائية فى فلسفة عمנוيل كانط . الفيلسوف الألمانى (المتوفى ١٧٢٤ م - ١٨٠٤ م) وأن أول من صرح

بمفهوم ارتباط النظر بالعمل في الفلسفة الأوروبية الحديثة الفيلسوف
فشته أو فخته (المتوفى ١٧٦٢ م - ١٨١٤ م) (١) .

والشيخ ، رحمه الله ، عندما تعرض لهذا المبدأ أثناء توكيده لثراء
النظر العقلي الاسلامي ، صدر عن أدلة نصية منزلة ، وأدلة مأخوذة من
جهود الفقهاء والأصوليين .

فمبدأ « ارتباط النظر بالعمل » من أبرز المبادئ التي تميز الفكر
الاسلامي ، والتي تجعل لمن يأخذ به ، قدرة على ضبط الحقائق بما يتفق
ومبدأ التكامل الذي سبق وأشرنا اليه .

وأقوال الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بـ « الرأي » مليئة بالأدلة
على تقديره لهذا المميز المنظر العقلي الاسلامي

هـ - ثم عزوف الشيخ ، رحمه الله ، عن الأقوال الضحلة التي
صرح بها المستشرقون . . .

ان هذا العزوف يرجع أيضا الى وقوعه على ما في النظر العقلي
الاسلامي المتعلق بالفقه وأصوله خاصة ، من ثراء ، ليس فقط في الأسس
الموجهة للعقل أثناء تحصيل المعارف وهو ما عرض له عند حديثه ، رحمه
الله ، عن الإمام الشافعي (المتوفى سنة ٢٠٤ هـ - ٨١٥ م) وغيره من
الأئمة ، وإنما أيضا فيما يتعلق بالمعاملات حيث الحياة الاقتصادية ،
وحياة الجماعات ، وحياة التعامل مع الشعوب ، وأسس توطيد المجتمعات
ان الدارس الذي يتعرف على هذا الثراء ، لا يمكن أن يهتز أمام
ادعاءات خاوية ، أصدرها الحققد ودفعت اليها الرغبة في الكيد لدين الله
الحنيف .

وعندما نقول « ثراء » ، نقصد ثراء في التفاصيل التي وردت
بالنصوص المنزلة من أجل ترشيد سلوك الفرد مع نفسه ، ومع الجماعة
التي يعيش فيها ، وقبل كل شيء مع ربه السميع العليم المطلع على ما في
القلوب .

ان الإسلام ثري بالآيات التي تقوم على مفهوم الترغيب والترهيب
الى جانب الآيات التي بها أحكام .

---

(١) أنظر الدراسة (تقديم) لكتاب « غاية الانسان » لفشته . . نقلته الى العربية
كاتبة هذه السطور طبعة أولى ١٩٦٥

وهذا كله يؤكد مفاهيم الالتزام الخلقى والمسئولية والجزاء والجهد الأمر الذى يترتب عليه شعور بالقوة الذاتية المدعمة بالنوجيه الربانى .

فالثراء الذى نتحدث عنه فى الاسلام هو ثراء فى الجزئيات والتفاصيل ، وقد أبرزه الشيخ ، رحمه الله ، بقوة فى الوصف التاريخى لتطور مفهوم « الرأى » الذى قدمه فى كتابه « تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » .

هذا الثراء هو الذى عاون الشيخ على تبين الأصالة فى النظر الاسلامى ووقفته مع ما يسمى « بالجدل » فى الاسلام . تكشف عن مجال درية ذهنية لا مثيل له فى الثقافات الأخرى ، لأنه مجال تدافع ، يتطلب قدرا رفيعا من الالمام بالحقائق : الدينى منها وغير الدينى ، ويسمح بالتالى بالتقدم فى التحصيل الفكرى والرقى ذهنى ، وهو ما وضحه الشيخ فى وضعه لأطوار « الرأى »

و - ثم الحث على العلم ، المتوفر فى آى الذكر الحكيم والسنة النبوية الشريفة ، والذى يدحض قول من ادعى الخمول والبعد عن التفكير بالنسبة لمعتنقى الاسلام .

ان الشيخ رحمه الله ، بتعريفه « للرأى » أكد هذه السمة وصدق فيما قاله عن تقديره لها ، ان مبدأ الحث على العلم فى الاسلام من أبرز الأسس المميزة للنظر العقلى عند المسلمين .

هذا فيما يتعلق بالأسس العامة ، التى صدر عنها الشيخ ، رحمه الله فى فكره الاسلامى . والتى تيسر لنا استخلاصها من مواقفه الفكرية ضد ادعاءات المناوئين .

أما بالنسبة للأسس الخاصة للفكر الاسلامى ، وهى المتعلقة بتحصيل المعارف ، فانه من الواضح أن الشيخ ، رحمه الله ، قد تحقق بها كمفكر مسلم .

وهذا يتضح اذا نظرنا فيما يمكن أن نسميه « مذهب الشيخ فى تحصيل المعارف »

ومذهبه هذا يمكن أن تتضح معالمه الاسلامية من خلال الحديث عن مصادر المعرفة لديه وموضوعاتها ، ومناهج التحصيل فيها ودرجات اليقين لديه ، ثم الهدف من أنواع المعارف .

ودراسة « الرأى » على نحو ما عرضه الشيخ رحمه الله يؤكد أن المسلم يعترف بالحس والعقل والقلب والخبر المنزل وغير المنزل (مع اختلاف درجة اليقين) كمصادر للمعرفة .

فتقدير الفقيه لظروف « النازلة » التى لم يرد فيها نص مثلاً ، يكشف عن تقديره للحس كمصدر للمعرفة .

ثم أعمال الفكر فيها توكيد لتقديره للعقل ، كملكة تعين على تحصيل المعرفة ، ثم الانطلاق من الايمان بوجود اله واحد لا شريك له ، والاعتقاد فى الغيبيات ، يشهد اعتراف المسلم بالقلب كمصدر ، ثم الرجوع الى النص المنزل عند تحديد مختلف مواقف الحياة للاسترشاد بالتوجيهات الربانية والتعرف على أحوال القوم قبل ظهور الاسلام ، اعتراف بالخبر المنزل كمصدر .

ويجب أن نلاحظ أن هذا ثراء لا يتوافر فى مذاهب المعرفة التى كانت معروفة حتى ظهور الاسلام . ومن أبرزها مذهب اليونانيين ثم بالنسبة لموضوعات المعرفة ، فقد سبقت الإشارة الى أن الشيخ كمفكر مسلم يفرق بين الخالق والمخلوق كموضوعات للمعرفة . من جهة أن الأول فوق مستوى العقل البشرى « الغيبيات » والثانى فى مستوى القدرة العقلية لدى البشر . ولذلك كان التعامل مع موضوع الاعتقاد . وهو الله جل جلاله ، غير التعامل مع موضوعات الشريعة العملية ، حيث يتسع للاجتهاد بالرأى كما بينا .

وقد اقتضى تعدد الموضوعات تعدد مناهج التحصيل . لذلك نجد الشيخ ، رحمه الله ، كمفكر مسلم يستعين بالاستنباط . كما يلجأ الى الاستقراء . كل فى موضعه وعند الحاجة اليه .

أما درجات اليقين فهو مما تميز به الفكر الاسلامى ، وقد ظهر فى أقوال الشيخ تقدير مفهوم « الترجيح » الذى يلائم الابحاث المتعلقة بمفهوم النسبية فى الفكر الحديث ومما هو جدير بالذكر أن أرسطو لا يعترف بهذا اللون من التفكير ويعتبره معرفة ظنية كما أشرنا .

ثم الهدف من المعرفة يختلف باختلاف القصد ، فقد يكون الهدف توكيد عقيدة وقد يكون التعرف على الواقعة فى ذاتها للتعرف على القانون الذى تنظم تحته كجزئية .

هذه هي الأسس الخاصة والعامة التي يمكن التعرف عليها في أقوال الشيخ فيما يتعلق « بالرأى » الذي اعتبره الشيخ ، رحمه الله ، المضمون الحقيقى لما يمكن أن يسمى « فلسفة اسلامية »

وبهذا يكون الشيخ ، رحمه الله ، قد قدم أروع دليل على أنه صدر فيما قدم من آراء في الفلسفة الاسلامية عن أسس تفكير اسلامى ، وأنه الشيخ مصطفى عبد الرازق المفكر المسلم بحق .

د . فوقية حسين محمود

ذكرى عالم

بقلم

الأستاذ الشاعر محمد عبد الفنى حسن

عضو مجمع اللغة العربية

مررت عليك . السبعة الأعوام
وكان صوتك في السماع لم يزل
ويكاد وجهك في المحافل مشرقا
وكان طلعتك الرقيقة لم تزل
وكان في بُرديك نفحا غالبا
جذبان تفرج باللقاء .. كأنما
نَزِرُ الكلام ، فإن نطقت فلما
متأنقا فيما تقول ... كأنما
متخرجنا فيما نقول .. كأنما
لك في أذاتك ما يطمون ، وربما
تزنُ المواقع للكلام ... وطالما
ويعف من أدب لسانك .. إنه
هيهات . للفكر الطهور ... فإنه
فكانها يا مصطفى أحلام
ينساب منه اللحن والأنغام
ينجاب عنه الغيم والإظلام
يفتر عنها ثغرك البسام
وعلى سداك بشاشة تستام
لك في بشاشات اللقاء غرام ..
شفثاك بينهما الكلام نظام
للفظ عندك رعية ومقام
للقول عندك حرمة وذمام
زلت من المستعجل الأقدام ..
قد أخطأ المتكلمين كلام
قد عف لما عففت الأفهام
ليست تشوب لسانه الأثام ..

يأيها الشيخ الوقور تحية
المسلمون عليك ضجج لواءهم
جيل من العلماء قل مثاله
أو لم تنح مصر عليك ، وينفطر
أمم تؤلفها العروبة وحيدة
إن مال في لبنان منها حائط
أو تختلف رحيم بهم فبحسبهم

وعليك في دار السلام سلام !
لما انطوى ركن ، وهذا قوام
فكأنما عقلت به الأينام !
قلب العراق ، ويستفز الشام ؟
ويضمها في الفكرة الإسلام
مالت له بجلالها الأهرام
أن العروبة بينهم أرحام ..

* * *

يا قوائم الليلات في أبحاثه
الآن قر بك القرار ... كأنما
وبلغت في الدنيا مذالك إلى غد
بالله أهل خلف السبيل يقيته
وهل المعاد هناك بالأرواح أم
وإذا القبور وما بها قد بعثت
مالي وللشك المريب ، فانه
آمنت أن الله جل جلاله
إن الذي خلق الخلائق نظفة

والناس غرقى في الحياة نيام
لم تضطرب لك في الحياة خيام
لم تتضح فيه لنا الأعلام
أو بعد مزدحم الحياة زحام ؟
عند المعاد تؤلف الأجسام ؟
أعود قامات ، وتنصب هام ؟
لا تستقيم مع الشكوك دعام !!
ليست تحيط بعلمه الأفهام
أو ليس يجمعها ومن عظام ؟

• • •

أودعت بعدك في التراب أعزة
حُزني عليهم قاتل مدام
قد كنت أرجوهم ليوم ضاحك
لو كان لليوم الضحك دوام !

* * *

الملتقى لغد .. فلا بأس إذا
ما فرقت ما بيننا الأيام
لتطل بنا أو تقصر الأعوام
فالعمر طيف والتمني أوهام .. !

محمد عبدالغنى حسن

مُصْطَفَى عِبْدِ الرَّازِقِ

ومنهجه في دراسة علم الكلام

بقلم

الدكتور جلال محمد موسى

كلية الآداب - جامعة المنيا

كنّا نود اعداد بحث مطول عن الشيخ مصطفى عبد الرزاق في مجال المنهج بالذات . ولكننا وجدنا الخاضعين غمار البحث في هذا الصدد قبّلنا حاولوا محاولات صادقة أصاب بعضها وأخفق البعض الآخر . فكان لزاما علينا الاكتفاء بقول مختصر أسهاما منا في هذا المجال .

نضع قولنا في نقاط وتقرّيعات ثلاث .

عن النقاط الثلاث نقول ان هنالك شروطا ثلاثة لا بد من توافرها لقيام أي علم من العلوم .

١ - ان يكون هنالك موضوع يبحث فيه العلم . ليس هنالك علم بلا موضوع . موضوع العلم أي طائفة من الظواهر التي يمكن تحسّنها أو مشاهدتها أو اجراء التجارب عليها أو اخضاعها للدراسة .

٢ - ان تكون هنالك قوانين ونظريات تتوصل اليها في هذا العلم أو ذاك .

هذه القوانين والنظريات تفسر لنا موضوع العلم أو ظواهره المختلفة . وقد تساعدنا هذه القوانين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر أو باحتمال وقوعها .

٣ - ان يكون هنالك منهج متبع في هذا العلم .

هذه الشروط الثلاثة تتساند لتؤدي في النهاية الى تحقيق ذاتية العلم . وهذا ما يجعلنا لا نفاضل في الأهمية بينها . والا فان الركيزة الأساسية لقيام العلم هي المنهج . اذ الأمر يتطلب ان تكون هنالك طريقة تنطوي تحتها شتات الوقائع والمفردات المبعثرة هنا وهنا بغية تفسير ما قد يوجد بينها من روابط وعلاقات نسميها في نهاية الأمر قوانين ونظريات . وهذا ما يجعلنا نرى العلم منهجا أكثر منه طائفة من القوانين والنظريات . لأنه لو كان العلم مجموعة القوانين والنظريات التي بين أيدينا لكان العلم ثابتا جامدا لا يقبل تعديلا ولا تغييرا . لكنه متغير متطور .

نظريات اليوم ليست نظريات الأمس ولن تكون نظريات الغد .

وذلك ما يجعلنا لانفى صفة العلم من اصحاب النظريات التى تغيرت .
فأصحابها فى نظرنا علماء لانهم اتبعوا المنهج العلمى فى بحوثهم .
والمنهج العلمى هو الطريقة المستخدمة من أجل تجميع وتنظيم وتصنيف
وتفسير الوقائع واختيارها والتنبؤ بحدوثها .

والآن نسأل ماعسى أن يكون علم الكلام وماعى أن يبدو عليه فى
موضوعه وحقيقته . وكيف جاء فى أسلوبه وفى صياغة مصنفاته ؟ إن
أسئلة من هذا النوع انما تلزم الزاماً أشد مما يبدو لأول وهله .

علم الكلام موضوعه الدفاع عن الدين والرد على المخالفين .
الدفاع عن الدين والرد على المخالفين يدخل فى أية مقولة من المقولات
الثلاث التى ذكرناها .

نقول ان موضوع العلم ظواهر تتحسس أو تقبل المشاهدة
والتجربة أو تخضع للاختبار أو تكون موضوعاً للدراسة . ان الدفاع عن
الدين والرد على المخالفين موضوع يخضع للدراسة . اذن لعلم الكلام
موضوع يبحث فيه فى هذا الصدد يقول ابن خلدون هو علم يتضمن
الحجاج عن العقائد الايمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين
فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة (١) . وكذلك فصل
الفارابى فى كتابه « احصاء العلوم » حيث يقول : وصناعة الكلام يقتدر بها
الانسان على نصره الآراء والافعال المحدودة وتزييف كل ماخالفها
بالاقاويل . وهذه الصناعة تنقسم الى جزئين جزء فى الآراء وجزء فى
الافعال وهى غير الفقه (٢) . هذا عن الشرط الاول فماذا عن الشرط
الثانى .

هل نتوصل فى علم الكلام الى قوانين ونظريات ؟ واذا كان الأمر
كذلك فاین هذه القوانين والنظريات ؟ وللجواب نقول : لابد للعلم من أن
يتوصل الى قوانين ونظريات يعتبرها نتيجة العلم . نحن نصل الى قوانين
ونظريات فى علم الكلام بأن نقدم الأدلة على وجود الله وحدث العالم
والعلاقات بين ابدات والصفات فعلم الكلام يبحث فى الاله ذاتاً وصفة
وفعلاً . يقول الغزالى فى كتابه « الاقتصاد فى الاعتقاد » جميع أطراف هذا
العلم يحصرها النظر فى ذات الله تعالى وفى صفاته سبحانه وفى أفعاله

(١) ابن خلدون : المقدمة ص ٤٥٨ .

(٢) الفارابى احصاء العلوم ص ١٠٧ .

عز وجل رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءنا على لسانه من تعريف الله تعالى (٣) .

هذا عن الشرط الثانى . فماذا عن الشرط الثالث (المنهج فى العلم) .

نقول ان علم الكلام مر بمرجلتين واتخذ منهجين . منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين .

الفارق بين المتقدمين والمتأخرين يحدده القرن الخامس الهجرى ففى الفترة المتقدمة على ظهور الامام الغزالى كان علم الكلام علما اسلاميا خالصا قائما على القرآن والحديث اخذا من اصول الشريعة بحيث نستطيع أن نقول عنه انه حوار جدلى ذو حدين مخالف للجدل الأرسطى ذى الحدود الثلاثة . لقد أخذ المتكلمون فى هذه الفترة بمنهج اسلامى خالص وضعه أو وضع أسسه علماء اصول الفقه وتناوله المتكلمون بالزيادة واستمر هذا المنهج فى دوائر المتكلمين معتزلة وشيعية وأشاعره . فعن طريقة المتقدمين يقول ابن خلدون فى مقدمته :

« وضع المقدمات العقلية التى تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك مثل اثبات الجوهر الفرد والخلاء وأن العرض لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الايمانية فى وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليها وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول (١) » .

أما عند المتأخرين فقد اختلطت مسائل الكلام بمسائل الفلسفة واستعان المتكلمون بالفلسفة اليونانية وهذا مانجده عند ابن خلدون فى قوله .

« وصار علم الكلام مختلطا بمسائل الحكمة وكتبه محشوة بها كان الغرض من موضوعها ومسائلها واحدا . والتبس ذلك على الناس وهو غير صواب لأن مسائل علم الكلام إنما هى عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجوع فيها الى العقل ولا تعويل عليه بمعنى أنها لا تثبت الا به فان العقل معزول عن الشرع وأنظاره وما تحدث به

---

(٣) الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص ٤

(١) ابن خلدون : المقدمة ص ٤٦٦

المتكلمون بعد أن لم يكن معلوماً هو شأن الفلسفة» (٢) يشير ابن خلدون في هذا الصدد إلى أن المتأخرين من المتكلمين خلطوا مسائل الكلام بالفلسفة لتشابه موضوعاتهما. فصارت كأنها فن واحد . غيروا ترتيب الفلاسفة في مسائل الطبيعيات والالهيّات وخلطوها فناً واحداً . قديموا الكلام في الأمور العامة ثم اتبعوه بالجسمانيّات وتوابعها ثم بالروحانيّات وتوابعها وذلك ما فعله ابن الخطيب في الباحث المشرقية ومن جاء بعده من المتكلمين .

وعن طريقة المتأخرين يقول ابن خلدون في مقدمته :

« ثم نظروا في تلك القواعد المقدمات في فن الكلام للأقدمين . فخالوا الكثير منها بالبراهين التي أدت إلى ذلك وربما أن كثيراً منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والالهيّات فلما سيروها بمعيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول لبطلان دليله فصارت هذه الطريقة مباينة للطريقة الأولى وتسمى طريقة المتأخرين (١) .

هذا مانجده حقا عند المتأخرين بحيث أصبح متعلداً الفصل بين مسائل الكلام والفلسفة في كثير من الأحيان . والسؤال الآن هل كان ثمة منهج اتبعه مصطفى عبد الرزاق في دراسته لعلم الكلام وبالذات في القضية الملحق بكتابه « التمهيد » ؟ نجعل اجابتنا على هذا السؤال في النقاط ثلاث تراها معبرة عن منهج مصطفى عبد الرزاق .

١ - نقد المصادر في هذا المجال نجد مراحل ثلاث

(أ) مرحلة تحليل مباشر يستقصى النصوص مأخوذة بحد ذاتها ومن وجه ما بحرفيتها .

(ب) مرحلة الاجتهاد للنفاذ إلى القضايا الرئيسية بغية ادراكها في افوارها واغادتها إلى ضياعها .

(ج) مرحلة العلاقات بين الأفكار بعضها ببعض في اطار الجداول المقارنة وجداول القيم في آن واحد .

بمحاولة تبين المذاهب كيف يتسلل بعضها عن بعض .

(٢) ابن خلدون : المقدمة ص ٤٦٦ :

(١) ابن خلدون : المقدمة ص ٤٦٦

٣ - علاقات علم الكلام بالفلسفة والفلسفة اليونانية بالذات وعلم اللاهوت المسيحي .

نعود الى النقطة الاولى الخاصة بنقد المصادر .

إذا تصفحنا التمهيد وجدناه يفيض بالنصوص لدرجة أن المتسرعين في الحكم قالوا ان شخصية مصطفى عبد الرازق اختفت وراء النص . ولكننا نقول ان هذا الفيض من النصوص كان أمرا منهجيا تعلمه مصطفى عبد الرازق في فرنسا وعلمه لطلبته بجامعة ليون في فرنسا نجده في نص من النصوص يعرف علم الكلام فيقول قولة الفارابي في كتابه « احصاء العلوم » كاملة ويذكر النص أمينا ومخلصا . ان احتفاظ مصطفى عبد الرازق لنا بهذه النصوص يوفر علينا وقتا وعلى الباحثين جهدا في أن يعيدوا النظر في النص . فإذا أرادوا أن يحلوه فليفعلوا . نحن نبحث في ثنايا البحث عن شخصية الباحث وشخص مصطفى عبد الرازق اختفى وراء هذا الكم الهائل من النصوص . هكذا قال البعض . ولكننا نقول ان ما فعله مصطفى عبد الرازق كان دليلا على أمانته ودقته . فالأمانة في العلم أمر مهم يكشف عن شخصية الباحث . ونحن اليوم نطلب من الباحثين أن يكونوا أمناء في قولهم فإذا كان الباحث أميناً في نقوله كان أدعى الى الاطمئنان الى صحة نتائجه التي يستخلصها من مقدمات بحثه . ولكن ماذا فعل مصطفى عبد الرازق بعد ذلك ؟

هنا نأتي الى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاجتهاد للنفاذ الى القضايا الرئيسية بغية ادراكها في أغوارها . لم ينقد مصطفى عبد الرازق النصوص فحسب . بل أخذ يحلل النصوص تحليلا مباشرا . النقد الباطن هو النفاذ الى باطن النص . والمنهج التاريخي اليوم يوجه الاهتمام الى النقد الباطن .

كان مصطفى عبد الرازق يذكر النص معلولا لأنك اذا ذكرت بعضا من النصوص وأهملت البعض الآخر كان النص مبتورا . وهنا تصبح الأمانة العلمية موضع شك كان يقدم النص معلولا ثم يبذل جهده ويحاول حمله للنفاذ الى باطن النص . لا يكتفى بما يقوله ظاهر النص إنما يبحث في الأعماق عما في باطن النص ونحن اليوم نقول أننا لا نبحث عما تقوله السطور . وإنما عما بين السطور من أقوال .

ودليلنا في ذلك أن مصطفى عبد الرازق بعد أن ذكر قولة الفارابي

فى التفرقة بين علم الكلام والفقه كاملة أبدى رأيه معلقا حيننا وناقدا
أحيانا . فمن أمثلة التعليق قوله :

« ولسنا نعرف لغير الفارابى من علماء الاسلام هذا التمييز بين
الكلام والفقه بأن الأول يتعلق بنصرة العقائد والشرائع التى صرح بها
واضع الملة على حين يتعلق الثانى باستنباط ما لم يصرح به واضع الملة
ما صرح به فى العقائد والشرائع جميعا » (١) .

ومن أمثلة النقد قوله :

« نعم إن الفارابى فى احصاء العلوم » لم يقصد الى بيان الكلام
الاسلامى والفرق بينه وبين الفقه على مصطلح أهل الاسلام ، بل
يقصد الكلام فى العلوم الدينية جملة فجعلها طائفتين :

طائفة تبحث فيما يقننر به الانسان على نصرة ما جاء به الدين من
العقائد والأحكام وتزييف كل ما تخالفه بالبراهين العقلية . ولهذا التقسيم
فى نفسه وجه ظاهر وللتسمية بالفقه والكلام وجه . ولكن تطبيق
ما يراه الفارابى على المعروف من مصطلح المسلمين ليس بظاهر » (١) .

أما المرحلة الثالثة الخاصة بعلاقات الأفكار بعضها ببعض . لم
يكن مصطفى عبد الرازق يكتفى بفكرة ينتزعها انتزاعا . لكن الرجل
يعرف أن الفكرة تحتاج الى اطار والاطار الى سياق - وإذا ما أردت أن
تدرس فكرة من الأفكار فتدرسها فى سياقها وليس ذلك فحسب .
كان الرجل يجتهد فى أن يقارن الأفكار بعضها ببعض .

قال قوله الفارابى كاملة وقوله ابن خلدون كاملة : وقارن بين
فكرة كل واحد منهما والآخر وعرف كيف تبدأ الفكرة فى ذهن شخص
وكيف تتطور والام تنتهى .

وقبل أن أقارن أعود الى القيم المعمول عليها فى هذا النسق أو
السياق مأخوذة بقرائنها الخاصة بها . ويعتبر هذا المنهج غاية فى الدقة .
فنحن اليوم نطالب بالموضوعية العلمية وهل الموضوعية العلمية الا تجريد
الفكرة من سياقاتها لأنظر اليها فى ذاتها وبصرف النظر عن ملاساتها .
ولكن هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك . كان الرجل يجتهد كل الاجتهاد

(١) مصطفى عبد الرازق : التمهيد ص ٢٥٧

(١) مصطفى عبد الرازق : التمهيد ص ٢٥٩

ويحاول كل المحاولة . كان ينظر الفكرة في داخل الاطار ويبحث العلاقات المتبادلة بين الأفكار ولذلك درس تاريخ علم الكلام عند الأقدمين والمحدثين . وذلك ضمن دراسته للرأى . وأطواره دراسة تاريخية ممتعة . لقد ديج مصطفى عبد الرازق صفحات رائعة - فيما كتبه عن علم أصول الفقه . لقد جعل الضميمة امتدادا لما ذكره في كتابه « التمهيد » حيث درس علم أصول الفقه الذى اعتبره بداية حقيقية للفلسفة الاسلامية . وهذا ما جعله يدرس الرأى وأطواره دراسة متأنية تتحسس الأغوار - ففي الصفحات المخصصة للشافعى ورسائله في علم أصول الفقه تتجلى روعة مصطفى عبد الرازق فى احاطته بمنهج اسلامى مضمحل فى ثنايا الرسالة . كشف عنه فأصبح مقبولا معترفا به فى الدراسات الاسلامية . يقول مصطفى عبد الرازق « كان الناس قبل الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلى مرجوع اليه فى معرفة دلائل الشريعة وفى كيفية معارضتها وترجمتها . فاستنبط الشافعى علم أصول الفقه . ان الشافعى مهد هذا الفن ورتبه وهو أول من أخرجه » (٢) .

كانت النقطة الثانية خاصة ببيان كيف تتسلسل المذاهب بعضها عن بعض وكيف يأخذ بعضها عن بعض . اذا أخذنا على سبيل المثال نظرية الجزء الذى لا يتجزأ لوجدناها عند اليونانيين وعند المعتزلة والأشاعرة فهل معنى ذلك أن الأشاعرة لم تقل قولا مخالفا للمعتزلة ، وأن المعتزلة لم تقل الا ما قاله اليونانيون ؟ . كان مصطفى عبد الرازق يتتبع الفكرة كيف بدأت عند اليونانيين وكيف نمت وتطورت عند المعتزلة ثم كيف انتهت عند الأشاعرة . صحيح أنه وقف عند حد الأشاعرة لقوله « ان النهضة الحديثة لعلم الكلام تقوم على نوع من التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن تيمية » وانا لنشهد تسابقا فى نشر كتب الأشعرية » (١) .

وكانت النقطة الثالثة خاصة بعلاقة علم الكلام بالفلسفة وبالفلسفة اليونانية بالذات .

درس مصطفى عبد الرازق الفلسفة الاسلامية فوجد المستشرقين سبقوه الى دراستها . ولكنهم وقفوا منها مواقف متباينة بين مغال مسرف ومقل منتقص لقيمتها . قال بعضهم ان الفلسفة الاسلامية ليست

(٢) مصطفى عبد الرازق : التمهيد ص ٢٣٣

(١) مصطفى عبد الرازق : التمهيد ص ٢٩٥

إلا الفلسفة اليونانية نقلت الى العالم العربى وباللغة العربية أى فى صورة معدلة نقلت الفلسفة اليونانية الى العالم الاسلامى . فأخذها الاسلاميون وصبغوها بالصبغة الاسلامية . لم يوافق مصطفى عبد الرازق على هذا الرأى . وكان أزل أستاذ للفلسفة الاسلامية بعد المستشرقين قال مصطفى عبد الرازق ان لدينا أصولا نجدها فى علم أصول الفقه . ووجد أن رسالة « الأم » للامام الشافعى اكتمل فيها علم أصول الفقه . وقال ان الفلسفة اليونانية عندما نقلت الى العالم الاسلامى وجدت بيئة صالحة . وكانت العلاقة بين علم الكلام وعلم أصول الفقه فى هذا الوقت علاقة تلاق وامتزاج ، ولكن هذا لا يعنى أن الفلسفة الاسلامية هى الفلسفة اليونانية معدلة . صحيح أننا وجدنا علما كاملا اسمه علم أصول الفقه . كان مصطفى عبد الرازق يحاول ما وسعه الجهد اثبات أن هذا العلم كان البداية الحقيقية التى بدأت منها الفلسفة الاسلامية وبالرغم من أن مصطفى عبد الرازق بذل جهدا أكثر من المعتاد لم تكن النتيجة لنوافق عليها كل المرافقة لأنه أراد وكان صاحب منهج فيما أراد . قال ان الفلسفة الاسلامية نجد بذورها وأصولها كاملة فى علم أصول الفقه . لو لم يقل كاملة لقلنا ان الشيخ أصاب ولكن لقوله كاملة نقول ان الشيخ لم يصب فى قوله . فنحن لا يضيرنا بأية حال من الأحوال أن تأخذ الفلسفة الاسلامية عن الفلسفة اليونانية . انها مسألة حساسية لا أكثر عند الأقدمين والمحدثين .

الحضارة اليونانية ، كانت أسبق من الحضارة الاسلامية . ومع ذلك أخذت الحضارة اليونانية من الحضارات السابقة . السابق يعطى اللاحق . واللاحق لابد وأن يأخذ من السابق . فالحضارات معطية وآخذة وفاعلة ومنفعلة ومؤثرة ومتأثرة . هذا أمر طبيعى لا غضاضة فيه . لتبين أصالة الفلسفة الاسلامية لا نقول اننا وجدنا علم الأصول كاملا . وإنما نقول قارنوا بين مرحلتين ، المرحلة التى نقل فيها التراث اليونانى والمرحلة التى ظهر فيها مفكرون اسلاميون أصلاء أى مرحلة الانتاج الفكرى . اذا ! تفقت المرحلتان كان حقا القول بأنه لا جديد . واذا وجدنا اضافة وتعديلا كان حقا القول بأن الاسلاميين أنتجوا وأبدعوا . لو لم يكن الاسلاميون على درجة من الوعى والنضج تسمح بهضم واستيعاب التراث المنقول لما كان فى استطاعتهم الانتقال من مرحلة النقل والترجمة الى مرحلة التأليف والاستقلال بالرأى .

وكانت النقطة الأخيرة خاصة بعلاقات علم الكلام بالفلسفة وبالفلسفة

اليونانية بالذات ان الفلسفة اليونانية أثرت وكان لزاما أن تؤثر ، وليس عيباً أن تؤثر .

إذا كان الاسلام التقى في دمشق باللاهوت المسيحي فإنه في بغداد التقى بالفلسفة اليونانية . ففي القهرست لابن النديم نجد رواية عن اهتمام المأمون بنقل التراث اليوناني . فقد كان ذلك بداية حركة التعريب مما جعل بين أيدي المسلمين أمهات الكتب الفلسفية في الفكر اليوناني القديم . لقد كان لمنطق أرسطو ومقالاته في الطبيعة وما بعد الطبيعة التأثير الحاسم على صعيد علم الكلام بالذات حيث تسلح المسلمون في بعض الفترات بالمنطق الأرسطي وفي فترات لاحقة عارضوه ونقدوه وتوصلوا الى منطق جديد مخالف له تمام المخالفة . انه عن طريق الفلسفة اليونانية اكتشف العقل قواه فالتقى بظلاله على المشكلات الدينية دفاعاً عن الدين ورداً على المخالفين . عمد علماء الاسلام الى الأسلحة المعروضة عليهم واقتحموا غمار النضال . فنتج عن ذلك حركة علم الكلام . وهكذا أخذ الفكر الاسلامي يعي ما انطوى عليه في ذاته . هذا عن الفلسفة اليونانية . فماذا عن علم اللاهوت المسيحي ؟

كانت هناك مناقشات ومناظرات بين المسيحيين والمسلمين في أمور الدين . فقد كان يوحنا الدمشقي (١) مثلاً يعلم المسيحي كيف يناقش المسلم في كلمة الله بأن يسأل المسيحي المسلم بمسمى المسيح في القرآن . فان قال « كلمة الله ألقتها الى مريم وروح منه » سأله هل كلمة الله وروحه مخلوقة أم غير مخلوقة فان قال مخلوقة يرد عليه بأن الله كان اذن ولا روح له . قال يوحنا فان قلت ذلك فسيفهم المسلم لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المسلمين .

يدور الحوار هنا - حول كلمة الله محك الخلاف بين المسيحيين والمسلمين . لقد كان المسيحيون يستخدمون البرهان بالكلمة المخلوقة أو غير المخلوقة ليرغموا المسلمين على الاعتراف بلاهوت المسيح فاضطر المسلمون الى الاجابة . وربما كان ذلك الأصل في المحنة التي سميت فيما بعد محنة خلق القرآن حيث تدون الرحي حول القرآن وكونه كلام الله المخلوق أو غير المخلوق .

---

(١) حارديه/فتاوى : فلسفة الفكر الدين بين الاسلام والمسيحية ج ١ ص ٢

الترجمة العربية .

• فهل ننكر بعد ذلك أن علم الكلام الاسلامي تأثر بعلم اللاهوت المسيحي • اننا اذا لم ننأثر بالأصدقاء نتأثر حتى بالأعداء • وليس عيباً أن يصيبني من عدوى بعض الشيء •

الظاهر أن الجدل المسيحي في مسألة صفات الله هو الذي أفضى الى مناقشتها عند المسلمين ان المقارنة في علم العقائد وفي الفلسفة بالذات منهجية حديثة بعض الشيء نلتزم شروطاً أسلوبية هي شروطها الخاصة بها • فلم يزل علم الكلام في طريقة طرحه للمسائل مطبوعاً بأصول مسيحية واسلامية ويونانية مصطفى بعناصر شرقية • اختلطت وامتزجت وأنتجت علم كلام اسلامي وعلم كلام فلسفي •

ليتنا نتعلم من مصطفى عبد الرازق المنهج كما التزم به الباحثون في منهج مصطفى عبد الرازق قالوا انه اتبع منهجاً في دراسة الفلسفة الاسلامية وكان مؤسساً لمدرسة في الفكر الفلسفي الاسلامي أنجبت أقطاباً (١) حملوا لواء الدعوة الى المنهج الاسلامي الأصيل في دراسة الفلسفة • واذا كان اتباع مصطفى عبد الرازق ساروا على نهجه • فهل سار الشيخ علي منهج أستاذه الامام محمد عبده ؟ كان محمد عبده صاحب دعوة اصلاحية • وكان يدعو الى الناحية العقلية في مجال الدين • قال في رساله في « التوحيد » أنا لا أظن أن رجلاً كأمين حنبل كيساً فطنا يفهم الأمور يقول ان القرآن كلام الله غير مخلوق » (٢) •

كان الامام محمد عبده يدعو الى استخدام العقل • وان اختلف العقل والنص كان يقدم العقل على النص بدليل قوله « اذا نشأ نزاع بين العقل والمنقول ، فالى العقل يعود الحق بالحكم • هذا أصل لا يخالف فيه الا القليل من الناس ، هم قوم لا يجوز اعتبارهم » (٣) •

كان مصطفى عبد الرازق خير خلف لخير سلف • ومع ذلك نجد فروقا بينهما •

كان الامام محمد عبده أميل الى مذهب المعتزلة وكان مصطفى عبد الرازق أميل الى مذهب الأشاعرة ففي رأى مصطفى عبد الرازق مذهب

---

(١) من هؤلاء الأقطاب : تذكرو محمود الخضيرى • محمد عبد الهادى أبو ريد ، عثمان أمين ، على سامى النشار وغيرهم كثير •

(٢) جاردية / فنوائى : فلسفة الفكر الدين ج ١ ص ١٥٥ •

(٣) جاردية / فنوائى . فلسفة الفكر الدين ج ١ ص ١٠٤ •

الأشاعرة هو المذهب الذى يتعبد عليه الملايين من المسلمين منذ انتصار المذهب الأشعرى وانتصاره فى المغرب العربى على يد ابن تومرت • يبدو أن مصطفى عبد الرازق كان يرى النصرة لمذهب الأشاعرة فى نهاية الأمر • فقد أخذ تلميذه الدكتور على سامى النشار وتلامذته من بعده يكتبون الكتابات المستفيضة عن المذهب الأشعرى • ومع ذلك كان موقف مصطفى عبد الرازق من الفكر الإسلامى بوجه عام ومن أستاذه الامام محمد عبده بوجه خاص أصدق من موقف أتباعه منه • ولذلك ليس ضروريا أن يكون الطالب تابعا لأستاذه • فمن حق الطالب أن يخالف أستاذه ومن واجب الأستاذ أن يوجه الطلبة • فقد كان هذا شأن مصطفى عبد الرازق مع أستاذه وأتباعه •

هذا ما قدمه لنا مصطفى عبد الرازق • • وسؤالنا الآن هذا ما قدمه الأسلاف لنا • فماذا تقدم نحن للحاضر وماذا سنقدم للمستقبل ؟
الجواب على سؤالنا رهن بجهدنا فى الوقوف على الماضى والنظر فى الحاضر والتطلع الى المستقبل •

د • جلال محمد موسى

الشيخ مصطفى عبد الرازق

بقلم

الدكتورة سعاد عبد الرازق
كلية البنات - جامعة عين شمس

فى قرية صغيرة من قرى الصعيد الادنى لمصر ، قرية أبو جرج مركز
بنى مزار بمحافظة المنيا ٠٠ وفى بيت آل عبد الرازق ولد شيخنا الشيخ
مصطفى عبد الرازق ، وكان ذلك فى حوالى عام ١٨٨٥ م ويرجع
انتساب الشيخ وأهله الى (عبد الرازق) الذى كان على قضاء
(البهنسا) حوالى عام ١٧٩٨ م . والبهنسا بلدة على بحر يوسف كانت
قاعدة ولاية كبيرة تسمى باسمها ، ولها ذكر مشهور فى تاريخ الفراغة
القديم ثم فى تاريخ المسيحية وكذلك فى تاريخ الفتح الاسلامى ، وهى
تبعد عن بلدة الشيخ (أبو جرج) بنحو خمسة عشر كيلو مترا الى
الغرب ٠٠ وكان أحمد عبد الرازق الجد الاول لمصطفى قد انتقل اليها لتولى
كرسى القضاء ٠٠ ولذلك عرفت العائلة فى ذلك الوقت « بعائلة
القضاة » .

ومصطفى هو الابن الرابع بين سبعة أبناء وبننتين رزق بهم والده
المغفور له حسن عبد الرازق (باشا) ، الذى كان ممثلا لمديرية المنيا فى مجلس
النواب فى عهد الخديوى اسماعيل ، ثم فى مجلس شورى القوانين الذى
حل محله طيلة ثمانية عشر عاما ، وكان له دور مرموق فى حركة الاصلاح
الدينى والسياسى والاجتماعى فى مصر فى الحقبة ما بين نهاية القرن الماضى
ومطلع القرن العشرين .

قضى مصطفى عبد الرازق طفولته المبكرة فى قريته الصغيرة ، والتحق
بكتابتها وكان يناهز السادسة من العمر ، وهناك بجانب اخواته من أبناء
القرية ، تعلم القراءة والكتابة وحفظ شيئا كثيرا من القرآن الكريم ، وأظهر
نبوغا وتفوقا ٠٠ فبادر والده بإرساله الى الجامع الأزهر لبدأ مرحلة
جديدة وتبدأ مسيرته مع العلم وامدين ٠٠ وسنه حينئذ حوالى العاشرة ٠٠

ويجمع اخوان مصطفى عبد الرازق والذين عاصروه فى طفولته أنه
كان مفطورا منذ بدايته على ما عرف به وما صاحبه فى مراحل حياته المختلفة
« كان أخى مصطفى أيامئذ يجتاز حالة نفسية مضطربة ، وهو كما هو
من رقة فى الطبع وكمال فى الأخلاق ٠٠ وعن ذلك يحدثنا أقرب أشقائه
اليه ، وصديق عمره الشيخ علي عبد الرازق يقول :

« كان أخى مصطفى مطبوعا منذ الطفولة على فطرة رقيقة ، فهو

لا يحب الأذى ولا العنف ، وكان خلقه الحياء - والحياء خير كله . . والرفق والحياء اذا استمكننا من نفس - كما استمكننا من نفسه - تولد عنهما من الفضائل ومكارم الاخلاق ما يرفع الى أسمى الدرجات ، .

وقد بدأت دراسة مصطفى عبد الرازق في الأزهر على مشايخ أزهريين أقحاح . . وقد تأقلم معهم وتشبع منهم منذ السنين الاولى ، فغلب عليه الطابع الأزهري لانه أحب شيوخه الاولين واحترمهم فصاروا بالنسبة اليه مثلاً يحتذى .

سارت عجلة العلم بشيخنا في دراسته الأزهريّة حتى تجاوز المراحل الأولى والوسطى . . ولما أشرف على مرحلة المنتهين - وكان قد تجاوز سن الصبا الغافل وخطا نحو مشارف رجولة واعية حساسة متفتحة العواطف قوية النزعات - أخذت تتراءى لعينيّه ما تنتج أشجار الدراسة في الأزهر من ثمار . . ولعله يكون قد ذاق شيئاً من طعم هذا الثمر ولم يجده سائفاً . .

ونترك شقيقه على عبد الرازق يصور لنا هذه المرحلة الدقيقة من حياته ، ويمهد للقائه بالاستاذ الامام الشيخ / محمد عبد فيقول : عرفناه يمتاز باحساس بالغ الرقة ، وعاطفة كاملة القوة ، فلا غرو أن كان مألقيه من الحيرة والقلق شديداً ممضاً . . وفي غمرات هذا التردد الحائر التقى بأستاذه الامام . . وتعارفا فتآلفا . . وآنس من جانب أستاذه نورا قد فتح عليه هدى فتوجه تلقاه يلتمس عنده ما يضيء له الظلمة ويدفع عنه الحيرة ويأخذ بيده الى الصراط السوي . . «

ولقد تأثر مصطفى أبلغ الاثر بشخصية الاستاذ الامام ، وطريقته في الدعوة الى منهجه العلمي ، ومذاهبه الاصلاحية وهي المحبة السمحة الواضحة . . وبقي على وفائه لاستاذه بعد وفاته ، فكان دائم الذكر والود لاخوة الأستاذ الامام وأقاربه . . ومقالاته في مباحثه ومحاضراته عنه كثيرة لا يسهل حصرها . . وقد كان من أثر تعلقه بالاستاذ الامام واعجابه به ، وعنايته بتتبع تاريخه وآثاره أنه عنى عناية كبيرة بتاريخ السيد جمال الدين الأفغاني أستاذ الشيخ محمد عبده . .

وقد كانت وفاة الأستاذ الامام في الحادى عشر من يولية سنة ١٩٠٥ مفاجأة قاسية وصدمة عنيفة للتلميذ الوفى وفى الايات التالية التى رثاه بها أبلغ دليل على تأثره وحزنه :

« ان قلبا اصفاك بالود حيا
صدعته بموتك الأيـام »
« كان في هذه الحياة رجلا
قد دفناه يوم مات الامـام »

وكانما شاء الله أن يمتحن مصطفى عبد الرازق في العام التالي لوفاة
أستاذه امتحانا آخر ، كان عليه أشد وقعا وأحد لدعا ٠٠ ذلك أن والده
بدأ يشكو مرضه الاخير ٠٠ وقضى رحمه الله تعالى في الخامس والعشرين
من ديسمبر سنة ١٩٠٧ ٠ وتعد هذه الفترة من أعصب الفترات في حياة
الشيخ ٠٠ وعنهما كتب على عبد الرازق يصف حال أخيه قال :

« كانت سنة مليئة بالقلق والاضطراب ولا بد أن أثرها كان شديدا
على أخي مصطفى بنوح خاص ٠٠ فقد كان المرخوم الوالد - فيما يظهر -
يغمره بشيء من الايثار ، ويحله من قلبه محلا ممتازا ، دون أن يظهر
تمييزه على أخوته في شيء من المعاملة ٠ بيد أنه كان في أيام مرضه كثيرا
ما يطلبه ليكون الى جانبه في السفر والاقامة ٠٠ يجد فيه أنسا ٠٠ وعنده
راحة واطمئنانا » ٠

ولم تكن هذه الشواغل المضنية لتعوق شيخنا عن مواصلة الجهد فيما
تعلقت به نفسه من الاستعداد لامتحان العالمية ٠٠ فاتم هو واخواته
الاستعداد له وتقدموا اليه في سنة ١٩٠٨ ، فأداه في ٢٥ يولية من هذه
السنة بنجاح وتفوق ، ونال الدرجة الاولى وهي أرقى درجات العالمية
الازهرية في تلك الايام ٠

ولقد قاده شغفه بالعلم الى ان يسافر الى فرنسا في سنة ١٩٠٩ حيث
عاش هناك ثلاث سنوات متتابعات تعلم خلالها الفرنسية وحضر دروسا
في الآداب وتاريخها في جامعة السوربون ٠٠ ثم تحول بعد ذلك سنة ١٩١١
الى جامعة ليون ليشغل في دراسة أصول الشريعة الاسلامية ، كما حضر
دروسا في تاريخ الفلسفة وتاريخ الادب الفرنسي ، وتولى تدريس اللغة
الأوربية في « كلية ليون » ٠

ثم سافر مرة أخرى الى فرنسا في سنة ١٩١٢ حيث بقى هناك حتى
أواخر عام ١٩١٤ وأتم رسالة وتقدم بها لامتحان الدكتوراه في الآداب
موضوعها « الامام الشافعي أكبر مشرعي الاسلام » كما أخرج بالاشتراك
مع المسيو برنار ميشيل ترجمة دقيقة بالفرنسية لكتاب الشيخ محمد
عبد الله عن العقيدة الاسلامية ٠

وعاد الشيخ الى القاهرة وتقلد عدة مناصب حكومية ، كان اولها موطفاً في مجلس الازهر الاعلى سنة ١٩١٥ ، ثم مفتشاً بالمحاكم الشرعية سنة ١٩٢٠ ، الى ان عين « استاذاً مساعداً » للفلسفة بكلية الآداب بجامعة فؤاد الاول بالقاهرة سنة ١٩٢٧ فأخذ يشق سبيله سريعاً في معترك التدريس بنجاح وتفوق أحلاه في الوسط الجامعي محلاً مرموقاً ، ولا شك أن منصب الاستاذ الجامعي كان أقرب ما سغل مصطفى عبد الرازق من مناصب الى قلبه . . وأقربها الى الاتفاق مع مواهبه التي كان عمله في غير مجال التعليم الجامعي . . يلقي عليها ظلالاً تكاد تخفيها .

ولقد كان له في التعليم الجامعي أسلوب مميز لا يكاد ينهج غيره . . فالتعليم عنده لم يكن مجردلقاء الدروس على الطلاب وتلقينهم اياها . . ولكنه عبارة عن ضلة عقلية تربط بينه وبين طلابه . . فكان يشركهم معه في بحث الموضوعات وإستنتاج نتائجها . . ومناقشة المسائل وفهم النصوص وتحرير الآراء . . وهو في ذلك كله يراجعهم ويراجعونه ويعينهم ويعينونه . . فكلهم كلهم استاذ . . وكلهم كلهم طالب . . وهكذا يصير درسه مجتمعاً تتقارب فيه الارواح . . وتتألف النفوس . . وتنبثق في جنباته عواطف الصدق والولاء والاخلاص .

وبهذا المنهج الجامعي المنفرد كان - رحمه الله - يربى طلبته يحبهم ويحبونه ينشأون على ما عودهم اياه من سنن العلماء وآدابهم ومن الجهد في طلب العلم لذاته والمثابرة عليه . .

وكان متصلاً بذلك حبه للقراءة حبا يكاد يطغى على كل هواياته ، وكان نتيجة شغفه بالقراءة أنه صار شغوفا باقتناء الكتب وجمعها على اختلاف مشاربها . . وكان شديد العناية بهذه الكتب وترتيبها وفهرستها وأصبحت مكتبة (آل عبد الرازق) تعد واحدة من أعظم المكتبات العلمية بالقاهرة . . وصارت ملتقى لطلبته من أبناء الازهر ، والجامعة ، والباحثين في كل فرع من فروع العلم والمعرفة ، ويقال ان معظم الأساتذة في جامعات القاهرة كانوا اذا عادوا بعد اتمام دراستهم في أوروبا يعدون دروسهم في بيت الشيخ مصطفى على اختلاف تخصصاتهم في الادب أو في اللغة أو في الفلسفة .

وقد استطاع مصطفى عبد الرازق - منذ كان طالباً بالازهر وحتى آخر أيامه - أن يصل حبال التعارف والتألف بينه وبين كثير من الناس في شتى مجالات الحياة ، ومن مختلف المذاهب واللهجات والأديان ، وأن يكسب قلوب كثير منهم ، وأصبح بيته مثابة لوفودهم يجتمعون فيه ، كما

يجتمع فيه غيرهم من أصدقاء العائلة وزوارهم ، وفيهم المسلم والمسيحي .
والمشرقي والمغربي . . الخ . وبذلك صار بيته في القاهرة ندوة يقصدها
أهل العلم والأدب من أهل مصر والوافدين عليها ، يدور الحديث فيها ،
حول أطراف من الدين أو الأخلاق أو الفلسفة أو السياسة .

لا جرم أن هذه الندوة قد أمدت النهضة المصرية بلون طريف من
العلم والأدب . . وأظهرت بين المصريين طائفة ذات طابع خاص من الثقافة ،
يمتزج فيه القديم بالحديث ، وتتألف عنده الفلسفة والدين ، وتتفتح في
رحابه آفاق البحث ، وتنطلق تحت ظلاله مذاهب . . ولا شك أن الذي
مكن لمصطفى عبد الرازق أن يكون مدار هذه الحركة وقطبها ما جبل
عليه من خصال وما اكتسب من ثقافة متعددة الجوانب ، وما ركب في
طبعه من نظر ذكي وفطرة سليمة . . وأصدق من عبر عن هذا المعنى زميله
وصديقه المرحوم طه حسين حين قال عنه : « كان وفيا ، وكان ألبيا ، وكان
سمح الطبع والنفس والقلب . لم أره قط يخرج عن هذه الخصال منذ
عرفته ، إلى أن فرق بيننا الموت . وكان لهذه الخصال كلها تأثير أي تأثير
في حديثه إذا تكلم ، وفي فنه إذا كتب . لم يكن شيء قادرا على أن يغير
من خصاله تلك شيئا . . كان سمحا في جميع أطواره ، وفي أطوار من
حوله من الناس ، وما يحيط به من الظروف . . كانت الابتسامة الحلوة
أول شيء عليه . . والحديث العذب ألزم شيء له » .

كان أقرب إلى أن يكون الفيلسوف الكامل الذي رآه فيه تلميذه
المرحوم الدكتور عثمان أمين ، وذلك الذي يكون بسلوكه ومنهجه في
الحياة تجسيدا لمذهبه الفكري وفلسفته الأخلاقية . . وكذلك كان مصطفى
عبد الرازق يمارس في حياته الخاصة ما يدعو إليه طلبته من فلسفة
أخلاقية جوهرها الفن الاسمي فن تهذيب الارواح ، والذي استمد جذوره
من تعاليم الاسلام التي قدمت للبشرية أروع صور السماحة
والتضحية . .

وقد يكون ذلك تفسيراً لقلّة ما تركه مصطفى عبد الرازق من آثار
مكتوبة إذا قورن بما ترك غيرهم من مؤلفي عصره ومفكريه . . فقد كانت
حياته في الأزهر وفي الجامعة وفي الوزارة ، وفي منتديات الفكر والأدب
. . كلها تشكل سفرا ضخما عظيم الشأن . . هو أبلغ تراث ورثه مصطفى
عبد الرازق لأبنائه وذويه . .

وكانه شاء سبحانه أن تتحقق نبوءة الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده
حين قال عن الأزهر بعد استقالته منه سنة ١٩٠٥ م « الا أنني ألقيت

بين جوانح هذا المكان شعلة لا تنطفئ .. وإن لم تلتهب اليوم أو عدا ،
فستلتهب في ثلاثين عاما وستكون ضراما » .

فقد عين تلميذه وأقرب حوارية الى نفسه (مصطفى عبد الرازق)
شيخا للجامع الازهر في ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٥ .. واذا لم تكن ولايته
للأزهر الشريف قد امتدت لأكثر من عامين فما أصعبها الا أنها كانت تتويجا
لحياة عامرة بالعمل الدؤوب ، والسعي المبارك من أجل الخير والاصلاح
والكمال .. بدأت من الأزهر وانتهت اليه ..

وكأي عالم أو عظيم .. دبرت له المكائد .. وحيكت حوله المؤامرات
وكان رقيق القلب جياش العاطفة .. فهان على الروح الناصعة والنفس
المطمئنة أن تصعد الى بارئها راضية مرضية .. وكان ذلك في اليوم
الخامس عشر من فبراير سنة ١٩٤٧ بعد أن ذهب في الصباح الى الازهر
كعادته .. ورأس المجلس الاعلى للازهر الى ما قبل العصر بقليل ، ثم عاد
الى منزله .. ليتوضأ ويصلي وأخذ يغير ثيابه ، فشعر بأعياء وهبوط ،
فاوى الى فراشه ودعى الطبيب لاسعافه .. وما أن لاحظ اضطراب الطبيب
الشباب وجزعه .. علم أنها النهاية لا محالة ، فالتفت ناحيته مبتسما مهدئا
روعه وهمس اليه :

« هون عليك يا بني .. لقد فعلت ما بوسعك .. والى الله حسن
الآب » ونفذ قضاء الله ولا مرد لقضائه .

هذا هو مصطفى عبد الرازق الامام والمعلم والوالد .. ألا رحمة
والله ورضوانه عليه ...

سعاد عبد الرازق

الفكر الديني عند
الشيخ مصطفى عبد الرازق

بقلم
عبد الفتاح أحمد

يحتل الشيخ مصطفى عبد الرازق مكانا بارزا في الفكر الاسلامي المعاصر ، اذ كان صاحب رسالة من أجل الرسالات ، فهو على الرغم من أنه (لم يدون مذهباً فلسفياً بالمعنى الضيق الذي يقصده الكتاب حين يتحدثون عن مذاهب الفلاسفة أو (أنساقهم)) الا اننا مع ذلك نستشف من خلال مؤلفاته وأحاديثه بل من خلال حياته كلها فلسفة انسانية زاخرة بالمثل العالية الباقية مثل الحق والخير والجمال تلك التي تهدى الناس في كل زمان ومكان الى اصلاح النفوس وارتقاء المجتمعات (١) ولقد تعددت نواحي العظمة في شخصية الشيخ مصطفى . فتجده رجل دين ورجل فكر ، وأديبا ومصلحا اجتماعيا ، ورسولا من رسل الوعي الانساني الذين لم تعدم البشرية وجودهم عبر التاريخ . والذين يهدون البشرية بسلوكهم وفكرهم الى الطريق المستقيم .

والناظر في فكر الشيخ مصطفى يجد نفسه ، وسط رياض يانعة من رياض الفكر ، بحيث لا يستطيع أن يميز بينها ، أو يفضل احداها على الاخرى ، وسنحاول فيما يلي أن نلم بأحد هذه الاطراف ، ونتعرف على الجانب الديني في فكر الشيخ مصطفى ، وذلك لأهمية هذه الجانب في حياة الانسان « ففي الطبع الانساني جوع الى الاعتقاد كجوع العدة للطعام » (٢) وكذلك يمثل هذا الجانب أهمية خاصة عند الشيخ مصطفى فهو رجل دين وفكر على السواء ، وعلاوة على ذلك فلقد كان داعية دينية من طراز فريد ، يدعو الى العودة بالدين الى ينابيعه الاولى الصافية ، السمحة البسيطة ، وكان له مؤلفه القيم عن (الدين والوحي والاسلام) عرض فيه بمنهج علمي وبأسلوب أدبي شرح هذه المفاهيم الثلاثة ، وسوف نوجز رأيه في تحديد هذه المفاهيم .

تعريف الدين : -

يعرض الشيخ مصطفى في دراساته للدين ، لتعريفه وتحديد الخصائص التي تميز كل دين ، وذلك على أساس منهجه التحليلي الذي

(١) الدكتور عثمان أمين بحث مجلة تراث الانسانية عدد نوفمبر ١٩٦٥ .

(٢) عباس محمود القاد : الله وهو كتاب في نشأة العقيدة الالهية .

يرد الشيء الى عناصره المكونة له في أبسط صورة . ولقد بدأ في بحثه بالمعنى اللغوي لكلمة « دين » باعتبار ان اللغة مظهر التفكير الانساني دينيا أو غير ديني ، ويعرض رأي القدماء والمحدثين من الغربيين والعرب في تفسير معنى كلمة (دين) .

وتتابع الشيخ مصطفى عرضه لمختلف وجهات النظر في أصل الدين، ويذكر تعريفات « دوركايم » واعتراضات « لالاند » على هذه التعريفات .
ثم يخلص بعد هذه العرض الى وضع تعريف محدد يتسع لهذه المذاهب كلها ، وهو تعريف (جامع مانع) بلغة المناطقة . ويذكر هذا التعريف العام فيقول (هو المعنى القائم على ان الدين والايمان بأن الموجودات كلها ليست من نوع واحد ولا في مرتبة واحدة بل بعضها أسمى من سائر الانواع ، أو هو الايمان بذلك بشرط ان يكون ملة تجتمع على الاخذ بها أمة من الناس) (١) .

وهناك معنى خاص للدين ، وهو الذي قرره القرآن باعتباره وحيا من الله الى أنبيائه لهداية الناس (فان القرآن قرر في أمر الدين أصولا جعلت للدين معنى شرعيا خاصا ، فالدين لا يكون الا وحيا من الله الى أنبيائه الذين يختارهم من عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمر الله) (٢) .

الوحي : -

الوحي ظاهرة هامة صاحبت الاديان وتوقفت عليها نشأتها ، ولقد درس الشيخ مصطفى ظاهرة الوحي دراسة قيمة ، بين فيها أصل كلمة « وحي » من الناحية اللغوية من حيث انها تعنى الاسرار والاعلام في الخفاء ، وأصل مادة الوحي هو السرعة والخفاء معا . ومعناه في القرآن (احياء الله الى انبيائه ورسله أى القاؤه اليهم ما يريد أن يعلموه من المعارف الدينية) (٣) . وعبر عن الروح السائدة في كتب أهل السنة في تفسير الوحي ، وانها تنزع غالبا الى تصوير الملك والوحي بصور مادية (٤) .

وبين تفسير الفلاسفة الاسلاميين للوحي على أنه اتصال النفس

---

(١) مصطفى عبد الرازق : الدين والوحي والاسلام ص ١٢ ، ١٣

(٢) مصطفى عبد الرازق : الدين والوحي والاسلام ص ٢٩ ، ٣٠

(٣) مصطفى عبد الرازق : الدين والوحي والاسلام ص ٥١

(٤) مصطفى عبد لرازق : الدين والوحي والاسلام ص ٥٧

الانسانية بالنفوس الفلكية اتصالا معنويا (وليس عندهم فرق بين الوحي والالهام الا أن الاول يكون للنبي والثاني للعارف) (١) • وبين رأى الصوفية في الوحي ، فهو تلقى النبي للشرائع الالهية بواسطة ملك (٢) • وذكر رأى ابن خلدون في الوحي ، وأنه استتعداد في النفس البشرية للانسلاخ من بشريتها والانضمام الى الملكية « جنس الملائكة » وأصحاب تلك النفوس هم الأنبياء (٣) وانتهى من هذه الدراسة للوحي ، بذكر رأى استاذ الامام محمد عبده في الوحي ، بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من فعل الله بواسطة أو بغير واسطة والاول - بصوت يتمثل بسمعه أو بغير صوت (٤) •

مثال للدين القائم على الوحي - « الاسلام » •

بدأ بمناقشة المعنى اللغوي لكلمة « اسلام » ، وذكر جملة آراء عديد من المفسرين ، والتي ترى أنها عبارة عن الدخول في السلم والانقياد أو المتابعة ، وتعني أيضا اخلاص الدين والعقيدة لله تعالى ، ثم ذكر آراء المحدثين من المستشرقين ، وهم يرون ان اسم « اسلام » يرجع الى معنى من الطاعة والخضوع غير ارادى ، أى التسخير لارادة قاهرة • وذكر رأى « سيد أمير على » الذى يعارض به رأى المستشرقين ، ويتصور أن المعنى الشرعى للاسلام ، هو تحرى الرشده وتزكية النفس وذلك يعنى الطاعة الارادية وليس الانقياد الاعمى ثم يدحض آراء « ادوارد رسل » فى أن جملة ما ورد فى القرآن من لفظ « السلام » وما اشتق منه يؤيدان معنى الانقياد الظاهر والطاعة بالجوارح فقط ، ويرى الشيخ مصطفى أن هذه الآراء لا تقوم على أساس ، لان ما ذكر فى القرآن من لفظ « اسلام » وما اشتق منه مقابلا للايمان ومخالفا له - بحيث يدل الاسلام على العمل الظاهر والايمان على التصديق - لا يعدو ثلاث آيات أو أربع آيات ، أما اجماع المفسرين على استعمال الاسلام فى معنى آلى فغير صحيح لكل مطلع على التفاسير المختلفة للقرآن •

ويخلص الشيخ مصطفى الى «الرأى الراجع فى نظره ، بأن المعانى اللغوية من مادة « سلم » على اختلاف الفاظها وصيغها والمعانى الحقيقية

(١) مصطفى عبد الرازق : الدين والوحي والاسلام ص ٧١

(٢) مصطفى عبد الرازق : الدين والوحي والاسلام ص ٧٦

(٣) مصطفى عبد الرازق : الدين والوحي والاسلام ص ٧٨

(٤) مصطفى عبد الرازق : الدين والوحي والاسلام ص ٨٠

المتولدة عنها تعنى الخلوص من الشوائب الظاهرة والباطنة وتعنى الصلح والأمانة وتعنى الطاعة والاذعان . وفعل (اسلم) كذلك يدل على الدخول فى السلم بمعنى الطاعة ، ومعنى (السلام) صالح للدلالة على كل هذه المعانى السابقة .

الاسلام والايمان : -

اختلفت الفرق الاسلامية فى معنى الايمان والاسلام ، فمنهم من رأى انهما مختلفان فى المعنى ، بينما رأى غيرهم انهما متفقان فى المعنى والاسم وانهما واحد ، ويعلق الشيخ مصطفى على هذا الخلاف بقوله « فالخلاف على هذه المسألة انما هو فى الحقيقة من تمحلات الفرق والتماسها دقائق البحث اندفاعا وراء جموح النظر ، فهو مصطنع اصطناعا » (١) .

يرى ان هؤلاء قد أخطوا عندما أرادوا ان يلتمسوا أدلة من القرآن على آرائهم ، فانتبهوا الى أن جعلوا للاسلام معانى مختلفة عن الايمان ، ولكنه يرى انهما متفقان . ودلل على صحة رأيه بأدلة أولها (ان القرآن يقرر ان الدين واحد على لسان جميع الأنبياء وهو الايمان بما يجب الايمان به ، وانما يختلف الشرائع أى الاحكام العملية) (٢) .

وثانيها : هو تفسير الآيات التى وردت فيها صيغة اسلام ، وقد استعرض آراء المفسرين فى هذه الآيات (وأن الاسلام فيها هو التوحيد واسلام الوجه لله . وذلك يقتضى أن لفظ اسلام لم يرد فى القرآن الا مستعملا فى معناه الشرعى مرادفا للايمان) (٣) .

وثالثها : ان القرآن سمي اتباع دين محمد (الذين آمنوا) وفى ذلك اشعار بأن معنى الايمان والاسلام متفق غير مختلف (٤) .

ويرجع رأى الشيخ مصطفى فى اتفاق الايمان والاسلام الى رأى الكثير من أهل السنة ، وخاصة أبى منصور الماترىدى (٥) .

ويتجلى عمق نظر الشيخ مصطفى فى رأيه فى مكانة الاعمال البدنية

---

(١) مصطفى عبد الرازق : الدين والوحى والاسلام ص ٩٤

(٢) نفس المرجع ص ٩٦

(٣) نفس المرجع ص ١٠٠

(٤) نفس المرجع ص ١٠٠

(٥) أبى منصور الماترىدى : التوحيد ص ٣٩٣ وما بعدها .

فى الدين (فالاعمال البدنية نفسها لا يكون لها اعتبار فى دين المسلمين بحسب صورها الظاهرة وانما هى معتبرة بالنيات والهيئات النفسانية التى هى مصدرها ، وفى القرآن (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ٠٠٠ وىروى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث هو أحد الاحاديث التى عليها مدار الاسلام ٠٠٠ وهذا الحديث هو « انما الاعمال بالنيات ولكل أمرىء ما نوى » فالاعمال الخالية من الايمان ليس لها أدنى اعتبار ، فالايان شرط لصحة هذه الاعمال ، وليست طاعة الجوارح الظاهرة التى تفتقر الى النية تسمى طاعة .

الفلسفة والدين (العقل والنقل) : -

من المشكلات التى تواجه الانسان هى كيف يستطيع التوفيق بين معتقده وبين عقله وكيفية المواءمة بينهما ، واذا كان الدين يقوم على الايمان الذى هو التصديق ، فهل يتعارض مع العقل الذى يقوم على الاقناع ؟ ولقد شغلت هذه المشكلة الباحثين من كل ملة ودين . ذلك لان التوفيق أمر طبيعى ليحقق الانسان الانسجام بين معتقده وبين عقله والفكر الاسلامى زاهر بمثل هذه المحاولات وروح الدين الاسلامى وتعاليمه تدعو الى الاخذ بالوسط فى كل الامور .

ولقد عرض الشيخ مصطفى لبيان هذه العلاقة عند المسلمين ، فعرض لمحاولة الكندى فى التوفيق بين الفلسفة والدين (١) . وذكر رأى القارابى وابن رشد ولخص رأى الفلاسفة فى التوفيق بقوله (والدين والحكمة عند هؤلاء الفلاسفة يفيض كلاهما عن واجب الوجود على عقول البشر بواسطة العقل الفعال ، فلا فرق اذن بين الحكمة والدين من جهة غايتهم ولا من جهة موضوعاتهما ولا من جهة مصدرهما وطريق وصولهما الى الانسان ، والفرق بين الفلسفة والدين عند الفارابى هو من وجه ان طرق الفلسفة يقينية ، أما طريق الدين فاقناعى ٠٠ وىرى ابن سينا : أن بين الدين والفلسفة فرقا آخر هو أن وجهة الدين عملية أصالة ، ووجهة الفلسفة بالاصالة نظرية) (٢) والشيخ مصطفى يفرق بين طبيعة كل من الدين والفلسفة ، فطبيعة الدين تقوم على الايمان والتصديق ومصدره القلب ، وطبيعة الفلسفة تقوم على النظر والفكر ومصدرها العقل ، لذا فهو يرفض أن تكون الفلسفة خادمة للدين وأن تتخذ وسيلة

(١) مصطفى عبد الرازى فيلسوف العرب والمعلم الثانى ص ٤٧

(٢) مصطفى عبد الرازى : الدين والوحى والاسلام ص ٣٥ ، ٣٦

لتأييده ، لأن ذلك يضر بالفلسفة والدين على حد سواء (أما ضرره بالدين فلانه يعرض عقائده وهي عواطف قدسية تتأثر بها النفس كما تتأثر بلهجة الجمال لمناقشات العقل ومناقضاته وانك لترى عقائد الدين في سداجتها كانت تملا صدور الناس فلا تدع فيها موضوعا لغير الله حتى ليهتف هاتفهم وهو يترامى الى الهلاك والرماح شاجرات :

ولست أبالي حين أقتل مسلما

على أى جنب كان فى الله مصرعى

كان ذلك البدوى يعتقد بدينه كما يحب ابنه ، فأنت سائل أبا : لم تحب ولدك ؟ ولما صارت عقائد الدين فلسفة تكتسب بالادلة وخرجت عن حكم المشاعر القلبية الى حكم النظريات العقلية ، وجد فى خيار المؤمنين من يقول :

كل يعزز رأيه

يأليت شعرى ما الصحيح (١)

فحقائق الدين كما يراها الشيخ مصطفى عاطفة قلبية تعنى التسليم والتصديق ، وتملا نفوس معتنقيها وتدفعهم الى التضحية والفناء من أجلها ، أما محاولة البرهنة والاثبات العقلى ، فانه يوقع هذه الحقائق فى دائرة الجدل والمتناقضات العقلية ، مما يفسد جمالها وجلالها . (وأما ضرره بالفلسفة فلانه يحدد لمقدماتها نتائج تقليدية ويجعل بحثها عن الحقائق موجها الى غاية هي تأييد الدين فتأخذ هي أيضا شكلا دينيا مقدسا لا يتناسب مع حرية البحث والنقد) (٢) .

وليس معنى ذلك ان الشيخ مصطفى يرى أن هناك تعارضا بين الدين والفلسفة ، بل هو يرى ضرورة اتفاقهما وتعاونهما لاسعاد الانسان ، ولكنهما طريقان متميزان يتفقان فى الغاية ، ويتعاونان على تحقيقها ، ولكن للدين طريقته ودعامتها القلب ، وللفلسفة طريقها ودعامتها العقل . فيقول موضحا تلك العلاقة (أن أقصى أمانى الدين والفلسفة ان يتعاونوا على اسعاد الإنسان هذا من طريق القلب والعواطف ، وهذا من طريق العلم والنظر ، لا ان يتلاقيا فى ميدان واحد وجها لوجه) (٣) . وبهذا لا يكون هناك تعارض بين الدين والعقل ، طالما أنهما يتعاونان على تحقيق

(١) مصطفى عبد الرازق: آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٢٥

(٢) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٢٥

(٣) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٢٥

غاية واحدة ، هي اسعاد الانسان ، واذا لم يكن هناك تعارض بينهما ، فان للعقل دورا ومكانا في الدين .

دور العقل في الدين : -

يرى الشيخ مصطفى ان الدين له جانبان ، الاصول التي لا تتبدل والشرائع العملية التي تتفاوت بين الانبياء وهي هدى مالم تنسخ (والاسلام جمع بين الدين والشريعة ، أما الدين فقد استوفاه الله كله في كتابه الكريم ، ولم يكل الناس الى عقولهم في شيء منه ، وأما الشريعة فقد استوفى أصولها ثم ترك للنظر الاجتهادى تفاصيلها) (١) .

لذا فان القرآن قد نهى المسلمين عن الجدل في الامور الاعتقادية الا عند الحاجة وعلى مقدارها من غير ان يشجع المسلمين على المضى فيه ، ودعا القرآن الى الاخذ في هذا الجدل برفق عند الحاجة الى الجدل ، والقرآن قد ذكر الحكمة واثني عليها وشجع على نموها ، ويشرح الشيخ مصطفى المقصود من الحكمة التي شجع عليها القرآن فيقول (هي الحكمة بمعناها اللغوى ، أى العلم النافع والفقه في شئون الحياة بتعرف الحق وامضائه ... والنظر فيما ورد في القرآن والسنة من استعمال كلمة (الحكمة) يدل على أن المراد بها العلم الذى يتصل بالعدل) (٢) .

ولقد أكد الدين دور العقل في المسائل الشرعية العملية ، ودعى اليه (وقد ورد في الكتاب والسنة والثناء على الحكمة والحكم والتنويه بفضلهما ، فمهد بذلك لانتعاش النظر العقلى في الشئون العملية) (٣) .

ويؤكد الشيخ مصطفى رأى الدين واقاراره بحرية الفكر ومكانة العقل ، ويؤكد هذا المعنى بقوله (قد تنبهت العقول وزالت غشاوة الغفلة عن بصائر الناس ففهموا ان الدين ليس غلا للقلوب ولا قييدا للأفكار ، ولكن الدين كما يقول الشيخ محمد عبده ، قد كفل للانسان أمرين عظيمين طالما حرم منهما ، وهما الاستقلال الارادة واستقلال الرأى والفكر وبهما كملت انسانيته واستعد ان يبلغ من السعادة . ما هياه الله له بحكم الفطرة التي فطر عليها) (٤) .

(١) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ١١٣ الى ١١٤

(٢) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ١١٨ - ١١٩

(٣) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ١٢٢

(٤) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٥٠١ - ٥٠٢

ونوجز القول بأن الشيخ مصطفى يرى أن للعقل دورا في الدين ، وأن مجال العقل خاص بالتشرائع العملية ، إنما هو إبعاد العقل عن الجدل في الأمور الاعتقادية التي تقوم على التسليم لا على الجدل ، والتي لا سبيل له إلى معرفتها معرفة كاملة وإدراك حقيقتها ، وليس في هذا إنكار للعقل ، أو أن الإيمان خال من العقل ، بل أن العقل باستطاعته أن يعلم بضرورة الإيمان ، وبوجود كاسل أبدي ليست له حدود ، والموجود الذي ليست له حدود لا يحيط به إدراك العقل المحدود . فالإيمان القائم على التصديق والتسليم ، لا يخلو من معرفة وعلم ، والعقل هو طريق إلى معرفة الدين (وأن الذين يفكون العقول من أغلالها إنما يمهّدون لها السبيل إلى الحق ، ولدين من آسمى الحقائق في هذا الوجود) (١) .

تطهير الاعتقاد ومجاربة البدع والضلالات : -

لقد آمن الشيخ مصطفى بأن العقل المستنير والدين الملىء بالأساطير لا يجتمعان في دماغ واحد ولقد أحدث ثورة على الجمود الفكري ودعا إلى تطهير المعتقدات الخاطئة ، حتى يتوفر للإنسان صحة الاعتقاد واستقامته السلوك ، ويعود المسلم إلى بساطة الدين في اعتقاده دون مغالاة ، وإلى سلوك المسلمين في عهدهم الأول ، فعارض الغلو في كرامات الأولياء واتخاذهم وسيلة إلى الله لقضاء حوائجهم ، وهذا الاعتقاد فاسد ، لأن الإسلام لا يقر واسطة بين العبد والرب ، ويقر بأن الصلة مباشرة بين الإنسان وخالقه ، ولقد عارض الشيخ مصطفى هذا الغلو والاسراف في اعتقاد الناس بكرامات الأولياء (٢) . وعارض اعتقاد الناس بالجن وتأثيرها في حياتهم .

كما عارض ما يضيفه الناس على بعض الأماكن من قدسية ومعان ومعتقدات دينية ، فيعلق على الأخبار التي يرويها الرواة من أحاديث وآثار عن نهر النيل باعتباره نهرا من أنهار الجنة فيقول (تلك معان من العواطف والعقائد كانت تتناسب مع حال الإنسانية في غراتها وطفولتها وقد ارتقت عواطف الناس إلى درجة أكمل من هذه فأصبحوا يجدون في الجبال والأنهار ونحوها وما يتصل برؤسهم ومنازل أقوامهم معاني وطنية شريفة) (٣) .

(١) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٥٠٢

(٢) مصطفى عبد الرازق : محمد عبده ص ٣١-٣٢ ونظر أيضا آثار مصطفى

عبد الرازق ص ١٠٠

(٣) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٢٦١

وعرض الشيخ مصطفى لبعض العادات الاجتماعية التي نشيع في المجتمع ، وتأخذ صبغة دينية ، حتى وقع في ظن البعض انها من الدين ، وذلك بالرغم من خطئها . ومن تلك العادات الفاسدة - تقبيل الايدي كمظهر لاحترام رجال الدين ، ويقول معلقا على هذه الصورة السيئة (وأن أولئك الذين يمدون أيديهم طويلة الى الافواه لينشروا جراثيم المرض ويبذروا معها بذور الذلة في أنفاس طيبة ساذجة) (٤) .

وعرض للعادات السيئة التي يحيى الناس بها المواسم الدينية ، وما يقترب فيها من اخطاء ، وأن اعيادنا تأخذ صبغة واحدة متشابهة لا تمايز بينها (١) .

وهذه نماذج لمحاربة الشيخ مصطفى للمعتقدات الخاطئة والعادات السيئة ودعوته الى تطهير الاعتقاد ، ونسبته الى ان تلخص دعوته في محاربته للبدع والعادات السيئة أنه يرمى الى تطهير الاعتقاد من المغالاة والالوهام ، وتخليص العقل من الجهل والخرافات ، ويرمي الى تقويم السلوك بالتخلص من تلك العادات السيئة ، فهي وجهة اصلاحية ، وبذا يتوفر للانسان صحة الاعتقاد واستقامة السلوك ، ويعود المسلم الى بساطة الدين في اعتقاده دون مغالاة ، والى سلوك المسلمين في عهدهم الاول .

الدين والحياة : -

الدين ينظم علاقة الانسان بخالقه ، وعلاقته بنفسه ، وعلاقته بأخوانه من أفراد الانسانية لذا فهو وثيق الصلة بالحياة ، والدين يواكب الانسان في حياته ويهديه ويرشده ، فهو يؤهله للحياة الاخرى ، كما يؤهله في الحياة الدنيا التي هي طريق السعادة في الآخرة ، فالدين ملازم للحياة من حيث انه يضع دستورها ، والانسان يجد فيه الزاد في حياته والنور الذي يهديه الى الطريق المستقيم . وهو بالجملة كما يقول الشيخ لا يريد بحرية الناس وسعادتهم في بيوتهم الا خيرا) (٢) .

ولقد أوضح الشيخ مصطفى مكانة الدين ودوره في المجتمع وأثره في حياة المجتمعات ونظامها فيقول عن مكانة الدين في المجتمعات الشرقية

(٤) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٢٥٤

(١) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٥٢

(٢) نفس المرجع ص ٣٣٠

(وليس معنى هذا اننا نجهل مكان الاديان فى الشرق ، باعتبارها عنصرا من أقوى العناصر المؤثرة فى حياة الجماعة ونظام الاخلاق بل فى تكوين الذوق وتربية الفكر ، وشئون الاقتصاد) (٣) بل ان الدين له أثره فى تكوين نفسية الشعوب ونهضتها الفكرية والاجتماعية ، وانه لا يمكن دراسة تلك المظاهر بمعزل عن معرفة أديان تلك الشعوب التى تتغلغل روحها خلال ذلك كله فيقول (نحن نعلم انك لا تستطيع ان تفهم نفسية شعب من الشعوب ، خصوصا فى الشرق ، حتى تعرف مزاجه الدينى ، ونعلم ان الذى يحاول ما نحاول من تعارف الامم الشرقية وتساندها فى النهوض الفكرى والاجتماعى لا بد له من دراسة ما فى الشرق من ملل مختلفة ونحل ، مع العناية بتعرف تطوراتها وآثار هذه التطورات فى الجماعة) (١) .

ولما كان للدين هذه المكانة فى الامم والشعوب ومظاهر النهضة والحضارة فيها ، فلا بد من توعية ذلك الشعور الدينى لمكانته وأهميته ، لذا ترى الشيخ مصطفى دزاعيا الى تقوية الشعور الدينى فى الامة فيقول (واننا لنشفق على هذه الامة ان يضعف شعورها الدينى وشعورها الوطنى معا) (٢) .

والدين له دوره فى حياة المجتمعات وليس بمعزل عن الحياة ، بل هو وثيق الصلة بها ، وله رسالته فى تنظيم حياة الجماعة ومسايرة تقدمها وتطورها ، وبذا يبعد عن الجمود والتخلف ، وقد ترك الدين للناس أمر تنظيم حياتهم وفقا لتعاليمه الاساسية ، وأن باب الاجتهاد مفتوح أمام أصحاب النظر والرأى . وان ضيق النظر وسوء الفهم للدين ، يجعل الناس يتمسكون بمظاهر ليست من الدين ، وينأى بهم موقفهم هذا عن التقدم ، وذلك لفصلهم الدين عن الحياة ، فى حين أن الفهم الصحيح للدين لا يعارض التقدم فى تلك المظاهر الاجتماعية ، من حضارة وعمران ، ويقول الشيخ مصطفى موضحا ذلك (يظهر أن كل ما يتصل بالدين من الشؤون الاجتماعية يكون بطيئا عن متابعة الحركة السارية فى أجزاء العمران . ذلك بأن هذه الشؤون وان لم تكن بميزات ديننا فان اتصالها بالدين على أى وجه يكاد يجعلها مقدسة لا تقبل تغييرا الا بوحى منزل من السماء) (٣) .

(٣) نفس المرجع ص ٤٩٧

(١) مصطفى عبد الرازق آثار مصطفى عبد الرازق ص ٤٩٨

(٢) نفس المرجع ص ١٧٣

(٣) نفس المرجع ص ٢٤٩

ويؤكد في موضع آخر عدم معارضة الدين للتقدم الاجتماعي ،
شارحا أسباب التخلف الاجتماعي ، بسبب سوء الفهم للدين وضيق
النظر. فيقول (كأننا أنشأنا نشعر في هذه البلاد بأن المصالح المنتسبة
الى الدين في حياتنا الاجتماعية تخلفت تخلفا عظيما عن خطواتنا في
سبيل الرقي ، وان كانت خطواتنا في هذا السبيل عرجاء) (٤) .

وهو يدعو الى ان يتمسك الناس بأصالة القديم والنافع منه ،
وما يصلح أن يكون أساسا قويا لحياتنا ، وليس في هذا مصادمة للجديد
وأعراض عنه ، ويبين ان لا تعارض بين القديم النافع والجديد النافع ،
فيقول (وكل ما نرجوه لهذه الامة هو أن لا يسوء ظنها بالحديث وأن
لا تحتقر القديم ، فان مجدها المأمول يقوم على الأخذ بالحديث واحترام
القديم) (١) .

فليس ثمة تعارض بين الدين والأخذ بمظاهر الحضارة والتقدم
الاجتماعي ، ومعارضة الجديد باسم الدين لا تقوم على أساس من الفهم
الصحيح للدين ، وفي هذا يحاول الشيخ مصطفى أن يوفق بين القديم
والحديث الذي لا يتعارض مع أساس الدين ولا يجافي مقاصده ولقد كانت
رسالته الاصلاحية تقوم على التوفيق بين القديم والحديث (ولقد أعد لها
أعدادا قل ان يعد مثله رجل آخر واستطاع ان يحسن أدائها بحكمته
وذوقه وتسامحه ، فهذه الحكمة أمكن أن يتخير من بين تلك الصور
المتنافرة أكثرها انسجاما وأقربها الى التوافق وبذوقه الممتاز أمكنه أن
يبين من صور القديم والجديد ما يكون لوحة أنسب ما تكون لمطالبنا
وحاجتنا . وبتسامحه استطاع التوفيق بين ما تنافر من ألوان القديم
والجديد) (٢) .

فالدين كما يراه الشيخ مصطفى لا يعارض مظاهر الحضارة من
علم وفن وتاريخ لاهمية ذلك في حياة الانسان ، ونراه يعارض آراء هيئة
كبار العلماء وآراء المذهب الوهابي حول تلك الموضوعات ، فيقول معارضا
ذلك الجمود وضيق النظر (ولقد نرم بدين هيئة كبار العلماء الذي يدفع
بالكفر كل نزوع الى العلم والفهم والذوق ، فلما جاءنا دين أهل نحد بدمم
على من فيها قبابا قد تكون آثارا فنية وتاريخية ، يعرف خطرها أعلى

(٤) نفس المرجع ص ٢٥٠

(١) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٣٧٣

(٢) الدكتور ابراهيم مذكور : من كلمته في الاحتفال بالذكرى السابعة لوفاة

الشيخ مصطفى عبد الرازق نشر في جريدة الاهرام ٢٣/٢/١٩٥٤ م .

الفن والتاريخ ، ويقذف الجند بالحجر وبالرصاص اذ يتداعون بالبورى .
رضينا بدين هيثة كبار العلماء الذى ان جمد مرة استرخى مرارا ، تم هو
لم يبلغ بعد ان يقذف رصاصا ويرمى أحجارا (١) .

والدين برىء من مثل تلك الدعاوى (انما يشوه الدين أولئك الذين
يريدون كيذا وتضليلا وقيدا للعقول والقلوب ثقيلًا) (٤) .

واذا كان الدين وثيق الصلة بالحياة على هذا النحو ، فان من
الضرورى أن نجد فيه مشكلات الحياة المختلفة دواء وعلاجاً ، واجبنا ان
نفهم حقيقة الدين وحقيقة تلك المشكلات ، وان نهتدى فى حلها وعلاجها
بمبادئ الدين الصحيحة ، ولقد كان الشيخ مصطفى حريصاً على تجديد
المعاني الدينية ، بحيث تشمل مشاكل المجتمع ، وبذا يتأكد دور الدين
فى قيادة المجتمع وحل مشاكله وإيجاد المجتمع الفاضل المكامل ، وضرب
لنا مثلاً فى تناوله لاحدى المشكلات الاجتماعية وهى مشكلة (تعدد
الزوجات) مبيناً كافة الاضرار التى تنجم عن تلك المشكلة ، وانها تقتلع
الحب من أساسه ، وهو أساس قيام العلاقة الزوجية فيقول (وقفت
للخطبة فأتيت بالحمد والصلاة ثم جعلت أحدث الناس فى أمر الزواج
لابين لهم أن تعدد الزوجات تقلع الحب من أساسه لان الحب موحد لا يقبل
الشرك واذا ذهب الحب فعلى السعادة العفاء فى هذا العالم كله . ولم
أكد أنطق بهذه الكلمات حتى وقف المأذون والفقهاء وعمى الحاج على الديب
وصاحوا : هذا هو علم آخر الزمان لم يبق الا أن نسمع من فوق منابر
الوعظ الدينى الكلام عن النسوان والحب وماذا جرى من خطب الشيخ
البولاقى والشيخ السقا التى تذكر بالمو وتحبب النساء
الفقر (١) .

ونتبع رأى الشيخ مصطفى فى أن الدين مرتبط بحياة المجتمع .
وتوجيه الحياة الى وجهة اصلاحية ، يخرج عن حدود هذا المقال الموجز .
ونكتفى بما أشرنا اليه .

الدين ووحدة الجنس البشرى :

ان النظرة القائمة على الجنس نظرة غير عادلة وليس من شأنها
الا ايجاد التفرقة والانشقاق والمنازعات بين الناس . ولا زالت الى اليوم

(٣) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٤٨٣ - ٤٨٤

(٤) نفس المرجع : ص ٤١٩

(١) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٠٢ - ١٠٣

دولا كبرى متحضرة لم تتخلص من آثار تلك التفرقة التي تقوم على اللون والدم ، وتقوم على تفوق أجناس معينة على أجناس أخرى . ولقد بين الشيخ مصطفى خطورة هذه النظرة موضحا انها لا تستند على أساس من العلم او الحق (١) .

ولقد أوضح الشيخ مصطفى رأى الدين فى وحدة الجنس البشرى والمساواة بين الناس جميعا ، فلا تقوم تفرقة بين البشر على أساس من الجنس أو الدين ، وبذا يتحقق مبدأ المساواة اللازم لقيام التعاون المشترك بين الجميع ، ويقل التنافر والتشاحن بين أفراد المجتمع الانسانى وتنعدم الحروب والمنازعات بين الدول ، ويسود مبدأ المحبة والاحترام لكل الشعوب ، فوحدة الجنس البشرى تقوم على المساواة بين الناس وأن يكون التمايز قائما على الاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة ، ويبين رأى الدين فى ذلك فيقول « ان الله لا ينظر الى شعوبكم وأصولكم ، وانما ينظر الى أخلاقكم الفاضلة وأعمالكم الصالحة فهى التى تقربكم الى الله زلفى ، واذا كان فى الناس من لا يزال الى اليوم يقضى بينهم على أساس من اللون والدم فإن دين الاسلام لا وزن عنده للون والدم ، انما هى الاخلاق لفاضلة والأعمال الصالحة والتعارف والتآلف بين الأمم » (٢) ، واذا تحقق مبدأ المساواة كان البعد عن كل صور التعصب الدينى .

وحدة الدين والبعد عن التعصب :

يرى الشيخ مصطفى ان الدين واحد لا يختلف فى أصوله ، وأن ما جاء به الرسل على اختلافهم هو واحد فى أصوله ، وان تعددت الشرائع العملية ، والاصول لا تتبدل بالنسخ ولا يختلف فيها الرسل ، أما الشرائع العملية فهى متفاوتة بين الانبياء ، وهى هدى مالم تنسخ ، فاذا نسخت لم تبق هدى ، ويؤكد أن الاسلام ينبذ الفرقة فى الدين ، ويدعو الى الوحدة والتآلف فيه فيقول « وقد بعث محمد بدين الاسلام داعيا الى الوحدة فى الدين والى التآلف ، ناهيا عن الفرقة ، كما فى آيات كثيرة من القرآن منها « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » (٣) .

وتلك دعوة صريحة الى وحدة العقيدة ، ودعوة الناس جميعا الى

---

(١) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ٢٧ - ٢٨

(٢) مصطفى عبد الرازق : الدرس الأول وخطبتها الجمعة ص ٤

(٣) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ٢٦٩

عبادة الله ، وأن لا تفرق بهم السبل ، وألا يكون الدين سببا للتناحر والتباغض والفرقة بين الناس ، ولقد أدرك الشيخ مصطفى مغبة الامر الذي يحدث نتيجة للتعصب وما يحدثه من فرقة وانقسام وان سبب ذلك التعصب هو الجهل بحقيقة الأديان ، وأن العلم يبدد تلك الظلمة ، وهو وان كان يؤمن بوحدة الدين الا أنه يرى من المتعسر أن يجتمع الناس على دين واحد ولكنه يدعو الى أن تتعارف تلك الاديان وأن تتعاون على خير البشرية ، ويعلن رأيه بوضوح فيقول « فان اختلاف اديان كثيرا ما فرق الجماعات في الشرق ، وأورث العداوات وحال دون التفاهم والتآلف ، وعاق عوامل النهوض . ذلك بأن كل فريق يجهل أديان الآخرين فهو ينظر اليها في وحشة الجهل نظرا منكرا . ومتى بدد العلم ما بين هذه المذاهب من ظلمات ، حل الأناش محل الوحشة وكان في ذلك خير وبركة ولقد ظن بعض المصلحين الدينين أنه يستطيع بمثل هذه الوسيلة أن يوحد الاديان . أما نحن فلا نسرف في الأمل ، وحسبنا أن تتعارف الاديان ، فلا تتناكر ، وأن تتعاون على الأخذ بيد البشر الى الخير الاعلى » (١) .

موقف الدين من الحرية الانسانية :

لقد أخذت الحرية معنى كثيرة وصورا عديدة كالحرية النفسانية والحرية الدينية والحرية الاخلاقية ، ويرى الشيخ مصطفى « أن اللعنى الحقيقية للحرية هو تصرف الارادة تصرفا غير مغلوب » (٢) وهذا التعريف هو ما اصطلح عليه التقليد الفلسفى .

ولقد لاحظ الشيخ مصطفى صعوبة مشكلة الاختيار الانسانى من الوجهة الفلسفية والدينية على السواء ، وعبر كل زمان فقال « نظرية الاختيار الانسانى نظرية معضلة في الفلسفة الحرة وفي علم التوحيد . وقد وجد في كل جيل أنصار للاختيار وأنصار للجبر ولكل من الفريقين أدلة على تأييد مذهبه يضل العقل بينهما » (٣) .

ويؤكد الشيخ مصطفى صعوبة المشكلة من الناحية الميتافيزيقية ، وأثر بحثها من الناحية الاخلاقية والعملية ، ويقول بالحرية كمطلب عملي ،

(١) آثار مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٤٩٨ وأنظر أيضا مجلة السياسة الأسبوعية في ١٩٢٦/١٢/٤ حديث مصطفى عبد الرازق وطه حسين الى قاجور شاعر الهند أثناء زيارته لمصر ورأيه في توحيد الأديان .

(٢) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٣٣

(٣) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٣١

وضرورة من ضرورات العمل فيقول « وعلى أننا نحب لخير الانسانية أن ينسيع في الناس الشعور بحريتهم واختيارهم لأن هذا الشعور ينمى النشاط الانساني ويدفعه في سبيل العمل وهو يكبر في المرء النقلة بنفسه ويجعل آماله عالية . . . أنني أدعو مع صاحب كتاب الواجب الى الايمان بالحرية مقتنعا بأن هذا الايمان خير كله ولو أثبتت جميع البراهين الفلسفية أن نظرية الاختيار الانساني غير صحيحة » (١) وهذه الوجهة العملية للحرية لا تجعلها مطلقة ولا تجعلها سلبية ، ونخلصها من النظريات الاطلاقية ، وتجعلها ايجابية فهي ضرورة للعمل ودافع قوى اليه .

ولكن هل الدين يعارض مل هذه الحرية الانسانية أو أن القول بها يعارض الارادة الالهية المطلقة ، والشيخ مصطفى يرى أنه ليس هناك تعارض ، اذا فهم الدين فهما صحيحا واذا فهمت حقيقة الحرية فهما صحيحا ، فالدين « قد كفل للانسان أمرين عظيمين طالما حرم منهما . وهما استقلال الارادة واستقلال الرأي والفكر وبهما كملت انسانته واستعد لان يبلغ من السعادة ما هياء الله له بحكم الفطرة التي فطر عليها » (٢) .

ولقد عرض الشيخ مصطفى لموقف الدين المؤيد لأحد مظاهر الحرية الانسانية ، وهي الحرية العقلية أى حرية العقل فى التفكير والاجتهاد بالرأى فى دراسته القيمة لبداية التفكير الفلسفى فى الاسلام .

التعليم الدينى :

أدرك الشيخ مصطفى أهمية التعليم فى بناء الفرد بناء سليما ، واعداده اعدادا صالحا ، لذا كان شديد الاهتمام بالتعليم ونشره ، واقامته على قواعد صحيحة تربي الذوق والفكر وتنمي الموهبة والاستعداد ، وتنير العقل وتزوده بنور المعرفة ، ولقد دعا الى ضرورة العناية بالتعليم الدينى الذى اتسم بالجمود وعدم التطور والتجديد ، فوجه نقده الى تلك المناهج الدراسية التى كانت تدرس فى الازهر بطريقة تدريسها وما حاوله أستاذ الامام محمد عبده من تطويرها وتكوصها من بعده فقال « ننظر فيما يضع شيوخ العصر من الشروح والحواشى وما وضع الشيخ العطار والشيخ الامير وأضرابهما ، عليهم جميعا رحمة الله ، فيخيل اليها أننا نتلو نسخا من

(١) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٣٣

(٢) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٥٠١ ، ٥٠٢

كتاب واحد ولقد حاول الشيخ محمد عبده أن ينعش العلم القديم ويدفعه إلى الحركة والحياة فزحزح القوم عن بعض كتبهم القديمة وآساليبهم في الدرس والتأليف . . . ولكن سعى المصلح الديني الشهير ذهب كله إلا ما كان من أثر لم ينضج بعد في نفوس طائفة من تلاميذه « (١) » .

ولقد أدرك النتائج السيئة التي نترتب على هذه الطريقة ومضارها العديدة ونتائجها العقيمة فهي قاصرة عن أن تربي ملكة أو تهذب ذوقا . ولقد ضمن ذلك كله في خطاب أرسله إلى أستاذه الامام محمد عبده ، فكتب إليه يقول « اننى نظرت في امرى بعد أن قضيت ما قضيت في الجامع الأزهر ، واضعت ما أضعت من صحتى وشبابى فى طلب العلم ، فلم أجد تمنا لما بذلت الا حشدا من البصور والخيالات ، لا يضى البصيرة ولا يبعث العزيمة » (٢) ولقد دعا إلى نشر التعليم الدينى فى الامة ، وكذلك ضرورة التعليم الدينى للمرأة فقال « اذا كنا نشعر بحاجة بناتنا الى العلم وكنا لا نزال نعتقد بضرورة التعليم الدينى لامتنسا ، فمن الانصاف أن نفكر فى انشاء معاهد لتعليم البنات وجعلهن شيخات » (٣) .

والدين لا يعارض العلم ، بل يدعو اليه ، ويشجع عليه ، والشيخ مصطفى يرى أن الدين صديق للعقل والعلم معا ، ويريد أن تقوم مناهج التعليم على أساس العناية بتربية الروح العلمية وغرس روح البحث ، وتنمية المواهب والاستعداد ، وترقية المستوى العقلى وتنمية القدرة على الابتكار ، ولقد شهد بذلك كله منهجه التعليمى ابان أستاذيته للفلسفة بالجامعة المصرية ، وخلق جيل من الباحثين والعلماء ، وكان ذلك أيضا منهجه فى الكتابة والتأليف فى سائر المؤلفات والبحوث التى كتبها ، كذلك كان معنيا باقامة التعليم الدينى على أسس علمية متطورة ، وفى ابان مشيخته للأزهر حقق بعض ما يريد من ذلك الاصلاح ولم يمهله القدر لاتمام ما يريد ولكنه أدخل اللغات الاجنبية فى الأزهر وأرسل البعثات الازهرية الى الخارج ، وكانت أعماله تحقيقا لرسالة أستاذه الامام محمد عبده .

(١) مصطفى عبد الرازق: آثار مصطفى عبد الرازق ص ٢٠٨

(٢) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ٢٦

(٣) مصطفى عبد الرازق : آثار مصطفى عبد الرازق ص ١٦٨

خصائص الفكر الدينى عند الشيخ مصطفى :

فما سبق عرضه تبدو قيمة الآراء التى قال بها الشيخ مصطفى فى الدين ، ويبدو منها اهتمامه بالاصلاح ، واذا أردنا أن نلتمس أساس ذلك التفكير وبيان الاسس التى يقوم عليها يمكن القول أنه يقوم على محاور رئيسية : أولها : تحرير الفكر من التقليد وهذا الاساس يوضح صورة الدين الحقيقية بعيدة عن كل تطرف ومغالاة ، نقية من كل ما ألصق بالدين من بدع وضلالات ، وهذا المبدأ يعنى استئصال الفكر وعدم تبعية الانسان لغيره ، بل هو يلقي مسئولية الفهم على الانسان ، ويجعله فرض عين لا فرض كفلاية ، وهو يتفق مع ما نادى به القرآن من ذم ايمان المقلدين وأجمع عليه السلف بأن ايمان المقلد أدنى مراتب الايمان ، بل ان بعضهم مال بنفيه أمثال المعتزلة والاشاعرة ، وثانيها : فهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الاولى تلك الينابيع الصافية ، الواضحة البسيطة ، الخالية من كل تعقيد ، والبعيدة عن كل مغسالة وتطرف ، وقبل أن تدخل المذاهب والآراء والفلسفات الى الحياة الاسلامية ، وتتأثر بتلك الروافد الغريبة عنها ، وتظهر الاختلافات والانقسامات ، وتظهر الفرق وتتفرق بالمسلمين السبل ، ولقد أعطانا نماذج للمعاني الدينية الصحيحة على نحو ما فهمها المسلمون الاوائل أيام النبی صلى الله عليه وسلم وما كان يملأ نفوسهم من قوة الايمان ، وحب العمل ، دون تدقيق نظر واعمال فكر ، بل كان الايمان موافقا للفطرة الانسانية الصحيحة ، والضعف الذى أصاب المسلمين ، كان نتيجة لتلك الفرقة فى الدين ، وما صاحبها من تفتت لوحدة المسلمين ، وزوال لقوتهم ، وطمع فيهم ممن كان يرهبهم .

وثالثها : اعتبار الدين من موازين العقل وعده صديقا للعلم - وهذا يعنى أن الدين لا يعارض العقل ، بل يدعو الى التدبر ويخاطبه بالاوامر والتكاليف ، وينمى ملكاته ولو فهم الدين على حقيقته كان صديقا للعقل وللعلم ، وانه بالدين والعقل يستكمل المؤمن نورين ؛ نور العقل ونور الدين ، والقرآن والسنة يدعوان الى العقل واستخدامه ولا يعارضان تلك الملكة التى وهبها الله للانسان وميزه بها عن سائر خلقه . وكم من معارك جدلية قامت منذ القدم ، ومناقشات نظرية عقيمة بين الناس حول هذه الموضوعات ، وانتصر كل فريق لنفسه وانكر الآخر ، ولكنهم لم يقفوا من حيث بدأوا - فلم يزدوا العقل الا حيرة وضللا ، ولم يقدموا للدين الا بذور الشك فى الاعتقاد . أليس الاولى من ذلك كله هو ما رآه الشيخ مصطفى من أن يكون الدين والعقل طريقين متمايزين يتعاونان على

اسعاد الانسان ، هذا من طريق القلب وذلك من طريق العقل ، وبذا يكون صديقا للعقل والعلم .

رابعها : وظيفة الدين في المجتمع وتأكيد دوره للدين الايجابي في الحياة . فالدين لا يعارض الحياة الدنيا ، ولم يكن داعيا للآخرة فحسب ، بل تعاليمه تؤكد تلك الموازنة بين مطالب المادة ومطالب الروح ، بين الدنيا والآخرة ، فهو يؤهل الانسان للحياتين معا ، كذلك دعوة الدين الى العمل الدنيوى وعمارة الكون والى العمل أيضا من أجل الآخرة ، فالدين في رأيه وثيق الصلة بالحياة .

خامسها : الدين يدعو الى تربية الذات الحرة القوية ، التى تأتى الخير عن طوعية دون اكراه ، وتتعاون مع غيرها من الذوات الحرة لاقامة الخير وتحقيق السعادة للبشرية بعيدة عن كل ألوان القهر والاكراه ، يجمع بينها الحب والمساواة ، تساعد على اثناء النشاط الثرى بمختلف صوره من علم وفن وحضارة .

سادسها : البعد عن صور التعصب ، وان يكون الدين سبيل الوحدة لا سبيل الفرقة والانقسام وان ذلك التعصب باسم الدين انما هو نتيجة للجهل بحقيقة الدين ، فان الدين واحد ، وان لم يكن من الممكن أن تتوحد الاديان فعلى الاقل يجب ان تتعارف ولا تتناكر .

سابعها : دعوة الدين الى تكوين الضمير ، وتأكيد دوره ، والدعوة الى ايقاظه ، فيكون الانسان على سلوكه رقيبا ، ولا شك ان للضمير دوره فى تقويم النفس وتعديل السلوك .

ثامنها : الدين يدعو الى اثناء البعد الداخلى للانسان ، باشتراطه النية وتوافرها فى الاعمال .

تاسعا : دعوة الدين الى تكوين العقل الواعى المستنير ، وذلك حتى يؤدي دوره فى الفهم والتعمق فى ادراك حقائق الدين ، وتطهير الاعتقاد من البدع والضلالات .

عاشرها : اتفاق هذا الفكر مع روح الدين الاسلامى وما جاء به القرآن وما جاءت به السنة ، وبعده عن الخلافات التى ظهرت فى الفرق الاسلامية ، وتلك المواقف الاطلاقية وبعده أيضا عن الجدل فى الدين ، وأن يكون الفكر هاديا ومرشدا للعمل ، فيكون ذا وجهة عملية ذات نفع

وفائدة ، أما الجدل العقيم فانه ينفر منه ، وهذا عين ما جاء به الدين وأوصت به تعاليمه .

وبعد . فان الحديث عن فكر الشيخ مصطفى حديث يكاد لا ينقطع فان عطاء هذا الفكر متجدد ، بما يحويه من قيم وما يتضمنه من مشل عليا ، مما جعله خالدا .

وسيبقى هذا الفكر الشامخ ، طالما وجدت نفوس متعطشة الى الخير، تنشده الحق والخير والجمال ، فهي بلا شك ستجد في ثنايا هذا الفكر هذه القيم الخالدة .

على عبد الفتاح احمد

مصطفى عبد الرزاق الإنسان والفيلسوف

بقلم
الدكتور عثمان أمين

أحب أن ادع لغيري ممن لم يعرفوا الشيخ مصطفى عبد الرازق كما عرفته ، أن يبحثوا عن فلسفته في كتبه ومؤلفاته . أما أنا فقد تتلمذت عليه أكثر من عشرين عاما ، فأحببته وشرفني هو بحبه واصطفاني ، وكان لي أبا روحيا ، وكان بي حفيا . فما على الآن إلا أن أنظر إلى صورته وسيرته ، وهما مائلتان أمامي دائما ، وما على الآن إلا أن أستعيد خلاصة أحاديث دراستي بينه وبينى ، لأقتبس منها فلسفة كاملة جميلة بذاتها لا تحتاج إلى محسنات .

كان أستاذنا يعتقد أن هنالك شيئا هو فوق العلم وفوق الفن وهذا الشيء هو ما يطلق عليه اسم «الأخلاق» . وقد كان الفلاسفة الرواقيون يسمونه «فن الحياة» ، وهو أعلى الفنون : لأن موضوعه هو الجمال بمعناه الصحيح أي جمال الروح . وكان يرى أن الأخلاق ينبغي أن تكون فناء للحياة ، أي أن ترسم قاعدة ثابتة لسلوك الشخص مع نفسه وبإزاء الله والناس ، بمعنى أن يكون للإنسان في حياته موقف مقرر وخطوة مرسومة ، حتى لا تتجاذبه الأهواء والانفعالات فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة كان حكيما ، وآية الحكمة هي ما يلزم سلوك الإنسان من ثبات واستقرار . لكن هذا الثبات - فيما يرى الأستاذ مصطفى عبد الرازق - يجب أن يكون في فعل الخير . وليس الخير هو ما يطلبه جمهور الناس عادة من اللذات أو المال أو الصيت ، إنما الخير ، الذي هو عنده جمال الروح ، هو الحب والسماحة والسلام .

وكثيرا ما كان مصطفى عبد الرازق يحدثنا فيقول : إن هنالك فلسفة جميلة بزغت منذ فجر الفكر الإنساني ، أولئك الذين عاشوا للعلم كله لا لأنفسهم ، وظلوا على وفاق مع قانون المحبة والسخاء . وكان أول من مارسها أنبياء الشرق ، ثم أذاع تعاليمها كبار المفكرين والحكماء ، ومن سقراط إلى أفلاطون وأرسطو ، ومن أرسطو إلى الرواقيين وأفلوطين ومن أفلوطين إلى الفارابي وديكارت أن النفوس لا تكون كبارا بغير العواطف الكبار وجعل الفيلسوف لعاطفة الصداقة في المجتمع الإنساني اسمى مكان ..

وكان أستاذنا يقول إن بناء المجتمع يجب أن يقوم على أريحية والإيثار ، أي على الشعور بأننا جميعا أسرة واحدة متصافية متآزرة

متعاطفة ، أصلها واحد ومصيرها واحد . وكان يقول ان علاج امراضنا الاجتماعية يتطلب اصلاحا أخلاقيا يكفل الانسجام والائتلاف بين طبقات الأمة ، ويوجه النفوس الى الخير المفطور فيها ، ويلخص القلوب من أدران الحقد والأنانية ومن أجل هذا أراد أن ينجه نظام التربية الحديثة الى تقوية شعور التعاطف والتجاوب بين أفراد الإنسانية .

ولعل خير ما تلخص به فلسفة مصطفى عبد الرازق الأخلاقية كلمة أستاذه محمد عبده ان الحب في عالم الانسان كالجذبة العامة في العالم الكبير : فهو الذي يمسك المجتمع ويصونه من البوار .

فاذا استلهمت النفس البشرية هذه الفلسفة الاخلاقية عرفت أنها لم تولد لتنفى بعد حياة قصيرة على هذه الأرض ، ولكنها « هبطت اليها من المحل الأرفع » كما عبر ابن سينا ، وجاءت من اللامتناهى ، فهي لا تنزع بها دونه مثنوى ومقاما . انها قبس من نور الله ، فالى الله ترجعها في دار الخلود .

ان نعمة هذه الفلسفة نعمة عميقة ، هادئة ، دقيقة . انها نعمة علوية قد تخطت حدود المكان والزمان ، وأتلفت مع النعمة الكونية الكبرى التي هي نعمة سخاء وصفاء .

وهل هناك إسمى من أن يمارس الاستاذ مصطفى عبد الرازق فلسفة تلك وأن يعيش عليها ؟ وهل هناك أصفى من أن يعلم الناس بسنيرته ومثاله أن المحرك الطبيعي للانسان انما هو الأريحية والاحسان ؟

وبعد فقد كان مصطفى عبد الرازق كما قال عنه الدكتور ابراهيم مذكور « صاحب رسالة من أجل الرسالات » وهي رسالة التوفيق بين القديم والجديد ، وبين الشرق والغرب . وقد أعد لها اعدادا قل أن يمد مثله رجل آخر ، واستطاع أن يحسن ادائها بحكمته وذوقه وتسامحه .

ولقد ذكر الفارابي في بعض كتبه ان الذي سبيله ان يشرع في النظر الفلسفي « ينبغي ان يكون له بالفطرة استعدادا للعلوم النظرية ، وهي ان يكون جيد الفهم والتصور ، ثم ان يكون بالطبع محيا للصديق ، وأهله والعدل وأهله ، في غير جور ولا بحور فيما يهوى . . وأن يكون غيره شره على الماكول والمشروب ، تهنون عليه بالطبع الشهوات والدرهم والدينار وما جانس ذلك ، وأن يكون كبير النفس عما يشين عند الناس ،

وان يكون قوى العزيمة على الصواب . وأن يكون صحيح الاعتقاد لآراء
الملة التى نشأ عليها ، متمسكا بالأفعال الفاضلة التى فى ملته غير مخل
بكلها أو بمعظمها ؛ ..

وما نظننا مسرفين حين نلاحظ أن هذه الفضائل النادرة التى
جعلها « المعلم الثانى » صفات للفيلسوف الكامل ، قد تحققت فى أجلى
صورها عند أستاذنا مصطفى عبد الرازق .

واذا كان محمد عبده قد استحق أن يكرمه تلاميذه ومريدوه
فوصفوه بصفة « الاستاذ الامام » فقد استحق مصطفى عبد الرازق من
جميع من عرفوه أن يلقبوه باللقب الذى ارتضاه الفارابى ، وهو
« الفيلسوف الكامل » واستحق أن نضيف اليه ، بعد الاطلاع على آثاره
وتأملها ، لقبا جديدا هو لقب « الثائر الجوانى والأديب الفنان » .

ستترك فلسفة مصطفى عبد الرازق آثارا مختلفة جدا ، وذلك
شأن كل فلسفة تتجه الى العقل كما تخاطب الشعور ، وتناصر العلم
كما تقدس الدين . وقد تبدو صورة هذه الفلسفة غير واضحة المعالم
أحيانا ، ولكنها فلسفة قد صيغت من عبير الحياة ونسماتها . وهذه
النسمات تأتى من فوق واتجاهها بين صريح يحسه أصحاب القلوب .

وهى نسمات من التصوف الاسلامى ومن خطرات الأفغانى ومحمد عبده
على الخصوص . ولكن يبدو لنا من ذلك أن الروح المبنوثة فيها روح
جديدة . ومن يدري ؟ فعمل المستقبل يقول لابنائنا أن المثل الاعلى الذى
ينشده أستاذنا فى حياته قد سبق مثلنا الراهنة بأشواط بعيدة .

لقد خفت صوت مصطفى عبد الرازق منذ سنتين . وقد يرى
البعض آرائه صدى لماض بعيد قد انقضى . ولكننى مازلت أسمع
صوت أستاذنا الشيخ كما أسمع فى حلم جميل ، وهو يردد أنشودة
الامل والتفاؤل ، ومازلت أراه يتطلع ببصره الى مستقبل للإنسانية
أسعد من حاضرها .

هذه رسالة مصطفى عبد الرازق : وهى رسالة حب واحسان
وسلام ..

الشیخ مصطفیٰ عبد الرزاق

كما عرفته

بقلم

الدكتور حسن محمود

ارض المنيا الطيبة خرج من ترابها العملاقان الصديقان طه حسين ومصطفى عبد الرازق .. كلاهما ولد في هذا الاقليم وقضى صدر شبابه فيه ... وكلاهما ورد الأثر ومنهل الثقافة الفرنسية .. كلاهما لاءم بين شرقيته الاسلامية وغربيته الاوربية .. كلاهما تولى منصب الاستاذية في كلية الآداب ... وكانت لهما مدرسة عريضة وكلاهما اشتغل بالسياسة وولى الوزارة فلم تغير هذه المناصب من استاذيتهما شيئا .

وقد عرفت الاستاذ الجليل مصطفى عبد الرازق عن قرب . عرفته في طفولتي الباكره وعرفته في صدر الشباب وعرفته أستاذا من خيرة أساتذة كلية الآداب .

وسأحاول في هذه العجالة أن أستدر الذكريات البعيدة لأعرض لمحات عن الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق كما عرفته .

آل عبد الرازق بأبي جرج :

أبو جرج قرية من أكبر قرى مركز بنى مزار محافظة المنيا ... على مقربة من القناة الابراهيمية التى تربط بين أسيوط والجيزة وعلى مسيرة نحو ثمانين كيلو مترا شمال المنيا العاصمة ... قرية وادعة مسالمة ... يعيش أهلها أسرة واحدة غنيها وفقيرها لم تعرف البغضاء .. ولم يهرق فيها دم منذ أجيال على نحو ما سمعنا من شيوخنا .

تتقاسم الحياة فيها أسرات أربعة ، متعاونة في محبة مترابطة في ألفة : آل عبد الرازق وآل بدوى وآل محمود وآل عبد الجليل ، تتقاسم مشيخة البلدة حيناً وترنو الى العمدية حيناً آخر . وقد شببت عن الطوق وعرفت طريقى الى الكتاب ثم الى المدرسة الابتدائية .. وأنا أرقب منبها ذلك القصر المهيّب الذى يقف شامخا على مشارف القرية من ناحية الشرق حيث أسرة حسن باشا عبد الرازق الثرية الكريمة التى جمعت بين العلم والفضل .

وكانت شهور الصيف من أسعد أيامنا نحن أطفال هذه القرية ، حين تدب في القصر الكبير الحياة ، ويعود أبناء حسن باشا عبد الرازق

الى قريرتهم الحبيبة .. واذا بهم فى تواضع العلماء وسخاء أهل الريف
يخالطون الكبير والصغير ويعرفون أهل القرية شيوخا وشبابا وأطفالا
.. يلاطفون ويسألون والقصر مأوى للغريب والمحتاج والموائد حافلة
ليل نهار بالضييفان من كل فج .

يجلسون فى صدر القصر على الطريق تحت أشجار التوت
الباسقة اذا كان عصر كل يوم ويستضيفون الداهب شمالا أو
جنوبا .

وكنا نرى الشيخ الجليل فى رفته وحيائه يسير عصر كل يوم فى
الطريق الزراعى الطويل المنبسط أمام القرية منفردا حينما أو بصحبة
صديقه طه حسين وزوجته الفرنسية وكانا ينزلان صيف كل عام ضيوفا
على آل عبد الرازق .

كانوا قدوة فى البر بالناس والترفق بأهل القرية .. يعنون المحتاج
ويعلمون الفقير يشتركون فى المآثم والافراح بأموالهم وأنفسهم ..
يشجعون على العلم .. وقد أسهموا فى انشاء أقدم مدرسة ابتدائية فى
محافظة المنيا وهى مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية فى بنى مزار ..
وشجعوا صبية القرية على الالتحاق بها على نفقتهم اذا أعوزهم المال ..
لذلك غدت القرية صاحبة أكبر نسبة من المتعلمين من قرى محافظة
المنيا .

وكان أهل البلدة وراءهم دائما فى أفراحهم وأتراحهم يخوضون
معهم معارك السياسة فى صراعات الاحزاب على مقاعد مجلس النواب
والشيوخ .. فاذا تحقق لهم ما أرادوا لم ينعزلوا عن القرية التى
أنبتتهم .

وقد حصلت على الشهادة الابتدائية وسعى أبى رحمه الله ذات
صيف الى القصر الكبير وكان الشيخ فى مجلسه ذاك تحت أشجار التوت
الباسقة فاستشاره فى امرى فقال اذهب بحسن ولدك الى القاهرة
فمدارسها الثانوية أفضل من مدارس الاقليم .

آل عبد الرازق فى القاهرة :

قصر آل عبد الرازق كان يقع فى عابدين خلف القصر الجمهورى
مباشرة .. قصر منيف عظيم بحدائقه الغناء وأشجاره الباسقة كان
القصر محطة الرحال لكل قادم من القرية أبى جرج ... يجد حسن
الاستقبال وكرم الضيافة واجابة الحاجة والاخذ بناصر الناس .

كان يوم الجمعة عيداً في حياتنا نحن طلاب المدارس الثانوية (الجراجواه) أى من أبى جرج .. فالدعوة مفتوحة والقصر يستضيف ويستقبل ، الشيخ الجليل فى مكتبته الحافلة يقطع من وقته ما يسمح باستقبال هؤلاء الطلاب الشبان والسؤال عنهم والسير بهم وتشجيعهم .

بل كنا عند التقدم للمدارس نكتب فى خانة ولى الأمر أو المراسل بيت عبد الرازق فى عابدين .

موظفو القصر كلهم من أبناء البلدة .. لايطمئنون الى غريب الخدم .. الطباخون السعاة .. السائقون البستانيه كلهم من أبناء أبى جرج .. فاذا ذهب الى هناك فانك فى قريتك وبين لى هلك .

، ولا يخفى ان هذا القصر كان من أعظم المنتديات السياسية فى العاصمة حتى عام ١٩٥٢ .. وقد تولى الوزارة من آل حسن باشا .. عبد الرازق ثلاثة هم على التعاقب محمود باشا .. مصطفى باشا .. ثم على باشا ..

وكان بينهم وبين الاحرار الدسنوريين صلة بل كانوا من أهم اقطاب هذا الحزب الذى لعب دورا هاما فى الحياة السياسية فى مصر .

الشيخ مصطفى عبد الرازق استاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب :

ثم اجتزت امتحان الشهادة الثانوية وعدت الى القرية ذات صيف ومررت بالقصر المنيف وأشجار التوت الباسقة والشيخ الجليل فى طلعتة المهيبة ووجهه المشرق الباسم يتصدر المجلس ورجال القرية يتحلقون من حوله .

فأشار الى من بعيد ان اقترب وسأل عنى وعرف انى حصلت على الشهادة الثانوية فقال .. دع والدك يتصل بى اذا كان القد .. وسعينا الى القصر مرة أخرى وشاره أبى فى الطريق الذى ينبغي على ان أسلكه .. فقال له دعنى أفكر وسوف أتصل بك اذا عدت للقاهرة .. وأعطانى أوراقه .

وذاث يوم لا أنساه من شهر سبتمبر دق جرس التليفون فى القصر الكبير والمتحدث الشيخ مصطفى عبد الرازق من القاهرة يقول لوالدى

إنه اختار لى كلية الآداب وأنه قدم أوراقى بها ويطلب اليه أن يحضرنى للقاهرة .

ونزلنا قصر عابدين واستقبلنا الشيخ وقال سأصحبك الى كلية الآداب اذا كان العد .

وفى أحد أيام شهر أكتوبر كنت مع الشيخ فى عربته الفارهة ننطلق الى الجامعة .. الى كلية الآداب لأصبح واحد من طلابها ورغم أنى اخترت التاريخ الا انى كنت احرص على الحضور دروس الشيخ لاستسقى من ينبوعه العظيم .. وأحضر مجلسه مساء كل جمعه حيث يستقبل طلابه فى مكتبته العظيمة سائلا ومسديا وناصحا .. وكنت أعرف أنه وصديقه طه حسين متلازمان لايفترقان فى الجامعة وخارجها ثم اختير وزيرا للاوقاف وانقطعت صلته بالجامعة .

مصطفى عبد الرازق وزيرا للاوقاف :

لم تبعده السياسة عن العالم بل كان برا بأبنائه ولا تنقطع صلته أبدا بأبناء بلده أبى جرج ، تفتح لنا الأبواب اذا سعينا الى لقائه فى يوم محدد من كل اسبوع .. لايرد طلبا لسائل يحتفى بالكبير والصغير .. يسأل ويشجع ويدعو .

مصطفى عبد الرازق
وكتاب التمهيد
سعيد زايد

لم يسعدني الحظ بالجلوس أمام أستاذنا الأكبر المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق ، بل جلست أمام تلاميذه ، ولكنى سمعت من أبناء جيلي ومن أبناء الجيل السابق ، عن نبلة وكرمه ، ما يعجز الوصف عن تصويره ، فكم أخذ بيد طلاب العلم ومريديه ، وكم فتح أبواب الرزق أمام أهله ، وكم عبد طرق البحث أمام الباحثين . ولقد شئت الظروف أن أقابله مرة يوم أن عين شيخا للأزهر الشريف ، فذهبت لأهنته مع أحد الأصدقاء بل لأهنيء المنصب به ، فرأيت صورة مجسدة للنبل والتواضع ورقة الحديث ، نبل الأصيل وتواضع العالم ورقة العطوف الحائى على أبنائه . ولولا مراعاة اللياقة وعدم الاستئثار بوقته الثمين لأطلنا الجلوس ، ولكننا انصرفنا بعد فترة قليلة من الزمن ، ولم أكن أدري أن هذا اللقاء هو الأول والأخير فى حياتى بالنسبة لهذا الأستاذ الجليل .

كان - رحمه الله - فريد عصره فى الخلق القويم ، ومنازة شامخة من منارات العلم والعرفان . ولقد صبح قبول أستاذه الامام محمد عبده فيه ، حين قال : « ما سررت بشيء سرورى أنك شعرت فى حدائقك بما لم يشعر به الكبار من قومك ، فله أنت ولله أبوك . ولو أذن لوالد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت اليك من الثناء ما يملأ عليك الفضاء . ولكنى اكتفى بالاخلاص فى الدعاء أن يمتعنى الله فى نهايتك بما تفرسته فى بدايتك » .

وأحب ، بل أوقن ، بأن السادة المستمعين لا ينوقعون مى أن أؤرخ لأستاذنا الأكبر ، فان الوقت المحدد لكلمتى المتواضعة لا يسمح بذلك ، ولقد كفانا مؤونة ذلك شقيقه المرحوم الأستاذ على عبد الرازق فى كتابه الشامل « من آثار مصطفى عبد الرازق » . ولكنى أختلس من وقتكم بضع دقائق أذكر فيها بأنه ولد فى قرية « أبو جرج » فى محافظة المنيا ، والتحق بكتاب القرية حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ شيئا من القرآن الكريم . ثم أرسل الى الجامع الأزهر ليتلقى العلم منه ، وله من العمر إحدى عشرة سنة . واتصل حينئذ بالأستاذ الامام وتعلم على يديه ، فكان يحضر دروسه التى كان يلقيها بعد صلاة المغرب فى الرواق العباسى بالجامع الأزهر ثلاث لبال من كل أسبوع ، وقراءة كتاب « دلائل الإعجاز »

لعبد القاهر الجرجاني ، وليلتين في تفسير القرآن الكريم . وعقب ليله شهادة العالمية سنة ١٩٠٨ دعى للتدريس في مدرسة القضاء الشرعي ، ثم استقال وسافر الى باريس سنة ١٩٠٩ ، وهناك التحق في بادئ الامر بجامعة السوربون حيث حضر دروس دوركهيم في علم الاجتماع ، ودروسا في الاداب وناريخها ، ثم تحول منها الى مدينة ليون سنة ١٩١١ ، ليحاضر في الشريعة الاسلامية ببلدية الحقوى ، وفي الادب العربي ببلدية الادب . ثم اضطرته ظروف قيام الحرب الى العودة لمصر سنة ١٩١٤ . وعين موطما في مجلس الأزهر الأعلى سنة ١٩١٥ ثم مفتشا بالمحاكم الشرعية سنة ١٩٢٠ . ثم نفل الى مجاله الذي هيأته المقادير لتولييه ، مجاله الحقيقي ، مجال المعلم ، مجال قائد الفكر وراعي الطلاب والباحثين ، كى يظهر فيه مثالا أعلى لما ينبغى أن يكون عليه أستاذ الجامعة . وذلك حين عينته الجامعة المصرية أستاذا مساعدا للفلسفة الاسلامية في كلية الآداب سنة ١٩٢٧ ثم أستاذ كرسى سنة ١٩٣٥ . ولكن شاءت الظروف أن ينتزع من مجال الجامعة حين عين وزيرا لوزارة الأوقاف في ابريل سنة ١٩٣٨ ، أقول شاءت الظروف أن ينتزع من مجال الجامعة وان لم ينتزع قط من رحاب العلم ، فقد بقى على ولائه للعلم وأهله وان حرمت منه قاعات البحث في الجامعة . وأعتقد ان هذا لم يكن يتفق مع مزاجه الرقيق ومع حبه للعلم والعلماء . ولقد تولى وزارة الأوقاف عدة مرات كان آخرها سنة ١٩٤٤ . وعين شيخا للأزهر الشريف في ديسمبر سنة ١٩٤٥ ، وانتخب في نفس العام رئيسا فخريا للجمعية الفلسفية المصرية . واختير سنة ١٩٤٦ أمير الحج .

وكان اختياره لعضوية مجمع اللغة العربية في ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٠ ضمن نخبة من العلماء ضمت : الدكتور محمد حسين هيكل ، والدكتور على ابراهيم ، والشيخ محمد مصطفى المراغى ، وعبد العزيز فهمى ، وأحمد لطفى السيد ، وعبد القادر حمزة ، وعباس محمود العقاد ، وطه حسين ، وأحمد أمين .

وقد استقبلهم رئيس الخالدين وقتئذ بكلمة مختصرة قال في مطالعها : « استشعر اليوم عاطفتين قويتين ، فلا أدري أيتهما أملك لنفسى وأرضى لقلبي وهما السرور والفخر معا . وما لى لا أسر أبلغ السرور ، ولا أفخر الى أقسى غايات الفخر ، وقد أذن القدر الكريم فى أن تضم الى مجمعنا هذه النخبة المصطفاة من أعلام العلم والفضل والأدب . » ورد عليه الدكتور هيكل نيابة عن الأعضاء الجدد بكلمة قصيرة أيضا قال فيها :

« أنا ممن يؤمنون ، أيها الزملاء المحترمون ، بأن اللغة قوام الحياة ، وبأنها لذلك يجب أن تؤدي حاجات الحياة أدق الأداء ، ويجب أن تدرس وتصل لتتفى بهذه الحاجات على أتم الوجوه » .

وقد شارك أستاذنا الأكبر في أعمال المجمع مشاركة فعالة ، وكان عضوا في بعض لجانه وخاصة بجنه « معجم ألفاظ القرآن الكريم » ، ولم تحرم جلسات المجمع من حضوره كلما سنحت له الفرصة ، فما كان أحب إليه من مجالس العلم ، وما كان أبغض إليه من المناصب الإدارية ، فكان يعتبر المجمع تعويضا له عن الجامعة التي تركها ١٩٣٨ متنقلا بين وزارة الاوقاف ومشيخة الأزهر ، وقد قبلهما حائرا - كما يقول أحمد أمين - بين طبيعته ومزاجه وبين خجله ولباقتة .

وعند ما انتقل الى الرفيق الأعلى ١٩٤٧ ، بكته مصر بأسرها ، وأقيمت له حفلات التابين في كل مكان ، وأقام له مجمع الخالدين حفلا أبنة فيه . أحمد أمين . فقال : « لست أنسى يوما منذ أربعين عاما ، سمعت باسمه وأنا طالب بمدرسة القضاء وهو أستاذ بها وحول اسمه هالة من حسب ونسب وغنى وجاه ، فارتسمت في نفسي صورة أبناء الذوات الذين يشمخون بأنوفهم ويتكلمون من أطراف ألسنتهم وينظرون الى الناس في الأرض من أعلى السماء ، فما رأيت حتى انمحت هذه الصورة الكاذبة ، وحلت محلها صورة تخالفها كل المخالفة . قد أخذ من الارستقراطية أجمل ما فيها ، ومن الديمقراطية أجمل ما فيها . أناقة في الملبس من غير بهرجة ، وراشاقة في الحركة من غير تصنع ، وأدب في الحديث من غير ترفع ، ودعة في النفس من غير تكلف » . وما كان ذو الأصل الرفيع ليبدو منه ما كان يقلق بال أستاذنا أحمد أمين ، وما كان لرجل نشأ في بيت عريق اشتهر برعايته للعلماء وحده على المتطلعين لنور المعرفة . إلا أن يكون قد صقلت نفسه وتهذبت أخلاقه وجبل على تواضع العلماء .

لقد كان أستاذنا الأكبر منارة من منارات المعرفة جمع بين الفلسفة وعلم اللغة ، وبين الأدب والشعر ، ولقد حق ما قاله فيه خلفه في مجمع الخالدين المرحوم خليل سبكاكيني : « لو لم يسبقه الخليل بن أحمد . لكان هو أول من وضع علم العروض ، ولو لم يسبقه سيبويه . لكان هو أول أمام النحاة غير منازع ، ولو لم يسبقه عبد الرحمن بن عيسى الهمداني صاحب كتاب الألفاظ الكتابية لكان هو أول من جمع شذور العربية الجزلة في أوراق يسيرة ، ولو لم يسبقه ابن خلدون لكان هو أول من وضع علم

الاجتماع ، ولو لم يسبغه أرسطو لكان هو أول من وضع علم المنطق ،
ولم فسخ له في الأجل لكشف الفناع عن حقائق كثيرة مجهولة ، .

وقد ألف أستاذنا الأكبر كتباً كثيرة : منها ما كتب ونشر ، ومنها
ما كتب ولم ينشر ، ومنها ما لا تستطيع اللغة أن تسميه كتاباً ما دام
الكتاب مشتقاً من مادة كتب ، ولكننا ان نوسعنا في تعريف الكتاب بأنه
الأثر الثمين النافع وليس من الضروري أن يكون مجموعة من أوراق بين
غلافين لم نستطع أن نحصى كتب مصطفى عبد الرازق ، نعم لم نستطع أن
نحصى من تعهدهم وأثار طريقهم ، وفتح أمامهم آفاق المعرفة ، وشجعهم على
المضي في سبيل النور ، فكتبوا ، ونشروا البحوث .

يعد أستاذنا الأكبر رائد الفلسفة الإسلامية المعاصرة ، بعد أن حمل
علم الحرية بعد وفاة أستاذه محمد عبده وأستاذ أستاذه جمال الدين
الأفغانى ، وكان له منهج مميز في تدريسها ، هو الاعتماد على النصوص
وذكرها في إطار متناسق ، بحيث يكون كل نص مقدمة لما بعده ، فهو يورد
النصوص في تسلسل متسق حتى تتضح الفكرة . ونحن إذا كنا نعرف
جميعاً أن خصائص التأليف الحديث هو استخلاص الفكرة من النص وشرحها
بأسلوب المؤلف مع الإشارة إلى النص أو ذكره للاستشهاد به ان دعا
الأمر ، فإن هذا لم يكن ليغيب عن ذهن أستاذنا الأكبر ، ولكنه كان في
وقت بدأت العقول تتفتح فيه على أفكار علماء الغرب فتجد فيها ضمن
ما تجد أفكاراً تهاجم مفكرى الاسلام وفلسفتهم وتنتعهم بالتقليد ، بل
بالترديد لأفكار فلسفة اليونان ، فأراد أن يثبت لكل ذى رأى أن المسلمين
فكروا وابتكروا ، فهم وان كانوا قد قرأوا فلسفة الاغريق وهضموها فانهم
لم يحاكوها ، فلم تكن آراؤهم نسخة طبق الأصل من آراء أرسطو ومن جاء
قبله أو جاء بعده من قدماء اليونان ، بل انه يوجد بين المسلمين من لم يطلع
على آراء أهل يونان التى جاءت أول ما جاءت منذ ابتداء عصر الترجمة في
الاسلام ، ومع ذلك تجد عندهم أفكاراً وحججاً قوامها المنطق السديد
والاقناع العقلى ، حتى انه كان بين العرب قبل ظهور الاسلام من كان له
نظر عقلى فى الكون وأصله وملاحظة النجوم والكواكب وتسجيل مساراتها
وخلصوا من ذلك الى اكتشاف بعض مبادئ علم الفلك . وأيا ما كان الأمر
فإن هناك من يرى أن المنهج الذى سار عليه أستاذنا الأكبر في تأليفه
لهذا الكتاب منهج حديث سليم ، يتذوقه أولئك الذين درسوا على مناهج
الغربيين . وهو فوق هذا وذاك دليل « على روح التوضيح التى كان يتحلى
بها أستاذنا الأكبر ، عما ذكر الأستاذ أحمد أمين حين رثاه في مجمع

الخالدين فقال : « وكم كنت أتمنى أن تظهر شخصيته في التأليف أكثر مما ظهرت ، وأن يتحرر من المنقول أكثر مما تحرر ، فقد كان رحمه الله يحاول ما أمكن الا يظهر النصوص والنقول ، ولعل حرصه التام على الأمانة في النقل واعطاء كل ذي حق حقه من الفضل جملة على أن يضحى هذا الكتاب ثلاث مرات ، صدرت الطبعة الأولى منه سنة ١٩٤٥ ، وصدرت الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٦ . والطبعة الأولى وإن كانت قد صدرت سنة ١٩٤٥ إلا أن المدة التي اقتضت كتابته تزيد على اثني عشر عاما ، وذلك بنفسه للاشادة بفضل غيره ، ولكل مؤلف مزاجه ولكل شيخ طريقته » .

بهذا المنهج ، منهج الاعتماد على النصوص ، سار أستاذنا الأكبر في أهم كتاب له وهو كتاب « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » ، وقد طبع أن أستاذنا الأكبر بدأ فيه على شكل محاضرات لطلاب قسم الفلسفة في الجامعة المصرية منذ أن عين للتدريس فيه سنة ١٩٢٧ حتى انتزعتته الحياة العامة ابتداء من الثلث الأول لسنة ١٩٣٨ حين عين وزيرا للأوقاف في المرة الأولى .

ويقع الكتاب في ٣٥٠ صفحة من القطع الكبير خلا المقدمة والفهرس . وقد قسمه أستاذنا الأكبر الى قسمين كبيرين وضميمة . تناول القسم الأول مقالات الغربيين والاسلاميين في الفلسفة الإسلامية ، فتحدث في الفصل الأول عن مقالات المؤلفين الغربيين ، وفي الثاني عن مقالات المؤلفين الغربيين ، وفي الثاني عن مقالات المؤلفين الاسلاميين ، وعرف في الثالث الفلسفة وأقسامها عند الاسلاميين ، وخص الرابع بالحديث عن الصلة بين الدين والفلسفة عند الاسلاميين .

أما القسم الثاني من الكتاب ، فعنوانه « منهجنا في درس تاريخ الفلسفة الإسلامية » ، وهو ثلاثة فصول : تحدث في الفصل الأول عن بداية التفكير الاسلامي ، وفي الثاني عن النظريات المختلفة في الفلسفة الاسلامي وتاريخه ، وفي الثالث عن الرأي وأطواره .

أما الضميمة التي ختم بها الكتاب فهي في علم الكلام وتاريخه . قلنا ان أستاذنا الأكبر حمل علم الحرية بعد أستاذه الامام محمد عبده ، وقد كان هذا هو منهج مدرسته في البحث الذي يقوم على التثبت والتحقيق ، والاعتماد على الأصول الصحيحة للثقافة الاسلامية ، والبحث عن المظان التاريخية المعتمدة ، سائرا بذلك نحو الاصلاح في العلم والدين ، يتحقق مذهبه في النهضة الثقافية .

ولقد كان أستاذنا الأكبر متسلحا بهذه الحرية فاطلع على أمار
الغربيين والمستشرقين ، فترك زبدها ، واحد منها ما ينفع الناس ويمكن
في الأرض ، وإلى جانب تسلحه بسلاح الحرية كان متسلحا أيضا بعفه
اللسان وجاءت مناقشته لآراء الغربيين غاية في أدب الحديث ، انظر إليه
حين يخاطبهم قائلا : « أما بعد ، فإن الناظر فيما بذل الغربيون من
جهود في دراسة الفلسفة الإسلامية وتاريخها لا يسعه إلا الإعجاب بصبرهم
ونشاطهم ، وسعة اطلاعهم وحسن ظريقتهم ، وإذا كنا ألعنا إلى نزوات من
الضعف الانساني تشوب أحيانا جهودهم في خدمة العلم ، فانا نرجو أن
يكون في تيقظ عواطف الخير في البشر وانسياقها إلى دعوة السلم العام
والنزاهة الخاصة والانصاف والتسامح ، مدعاة « للتعاون بين الناس جميعا
على خدمة العلم باعتباره نورا لا ينبغي أن يخالط صفاء كدر » .

وليس يؤنسنا من ذلك أن تهب في بعض البلاد نزعات كانت ركبت
ريحها . وليس من شأنها أن تخلص نفوس الناس من عوامل العصبية
والهوى ، مثل نظرية تفوق السلالة النوردية الشاملة لشعوب أوروبا
الشمالية التي تحيا في ألمانيا لهذا العهد ، ومثل فكرة تفوق البيض على
السود المنتشرة في أمريكا الشمالية ، وفكرة تفوق الجنس الأبيض على
الجنس الهندي التي دعت إلى تسمية المتولدين بسين انجليز وهنديين
تسمية خاصة في بلاد الهند وفي بلاد أفريقية الجنوبية ، بل نحن نرجو أن
يغلب العلم والحق هذه النزوات التي لا يسندها علم ولا حق . ويقوى
رجاءنا أن نجد في أمريكا نفسها أصواتا تقرر باسم العلم أحيانا ما نقره
نحن الآن (١) .

اطلع الأستاذ الأكبر على ما كتبه المستشرقون ، ثم ناقشه ، فقد كان
على علم تام بما اعتنقوا عليه من نصوص إسلامية ، فوجد أنهم لم يتوسعوا
في مصادر البحث ولم يلموا بالموضوعات المأما كاملا ، فعاد إلى الأصول ،
عاد إلى الكتب والمخطوطات الإسلامية ودرسها بنفسه حسبما وآتاه الله من
ذوق سليم واستعداد مرهف وروح متأصلة بحب الإسلام ، بروح المدرسة
التي آلت إليه زعامتها . درس أستاذنا الأكبر نصوص القدامى دراسة
موضوعية فخلص إلى قضية خطيرة هي أن الفلسفة الإسلامية الصحيحة
ينبغي التماسها في الفقه الإسلامي . فهو بعد أن ذكر رأيا يقول : « أصبح

(١) مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص ٢٧ - ٢٨ .

في حكم المسلم ان للفلسفة الاسلامية كيانا خاصا يميزها عن مذهب أرسطو ومذاهب مفسريه فان فيها عناصر مستمدة من مذاهب يونانية غير مذهب أرسطو ، وفيها عناصر ليست يونانية من الآراء الهندية والفارسية . . الخ . ثم ان فيها ثمرات من عبقرية أهلها ظهرت في تأليف نسق فلسفي قائم على أساس من مذهب أرسطو مع تلافى ما في هذا المذهب من النقص باختيار آراء من مذاهب أخرى وبالتخرج والابتكار ، وظهرت أيضا في أبحاثهم في الصلة بين الدين والفلسفة (١) .

نقول : بعد أن ذكر هذا ، رأى أن الفقه الاسلامي يمكن التماس الفلسفة الاسلامية من بين نناياه ومن فضاياه المبنية على الفياس العقلي ، والاجتهاد بالرأى في الاحكام الشرعية - وأنا هنا أستعير كثيرا من كلمات الاستاذ الأكبر - هو أول ما نبت من النظر العقلي عند المسلمين . وقد نما وترعرع في رعاية القرآن الكريم وبسبب من الدين . ونشأت منه المذاهب الفقهية ، وأينع في جنباته علم فلسفي هو علم « أصول الفقه » ، ونبت في تربيته التصوف أيضا ، وذلك من قبل أن تفعل الفلسفة اليونانية أفعالها في توجيه النظر عند المسلمين الى البحث فيما وراء الطبيعة والالهيّات على أنحاء خاصة . ويجب على الباحثين في تاريخ الفلسفة الاسلامية أن يدرسوا الاجتهاد بالرأى فهذه نشأته الساذجة الى أن صار نسقا من أساليب البحث العلمي ، له أصوله وقواعده . يجب البدء بهذا البحث لأنه بداية التفكير الفلسفي عند المسلمين ، إذ أن الترتيب الطبيعي يقضى بتقديم السابق على اللاحق ، ولأن هذه الناحية أقل نواحي التفكير الاسلامي تأثرا بالعناصر الأجنبية ، فهي تمثل لنا هذا التفكير ملخصا بسيطا يكاد يكون سيرا في طريق النمو بقوته الثباتية وحدها ، فيسهل بعد ذلك أن نتابع أطواره في ثنايا التاريخ ، وأن نتقصى فعله وانفصاله فيما اتصل به من أفكار الأمم .

ويؤيد هذا الرأي استاذنا الدكتور ابراهيم مذكور في كتابه « في الفلسفة الاسلامية - منهج وتطبيقه » بقوله : « ان في مبادئ التشريع وأصول الفقه تجاليل منطقية وقواعد منهجية تحمل شارة فلسفية واضحة ، بل ربما وجدنا في أثنائها ما يقرب كل القرب من مناهج البحث الحديثة » .

وقد استشهد استاذنا الأكبر على رأيه هذا بأقاويل كثير من

المؤرخين الاسلاميين . ودرس ان الامام الشافعي رضي الله عنه هو « اول من وضع مصنفاً في العلوم الدينية على « منهج علمي » هو كتابه « الرسالة » ، تم جمل الرسالة تحليلاً وفيها مبينا مظاهر التفكير الفلسفي فيها ، ذلك أنها نسلك في مباحثها وترتيب أبوابها نسقا مقررا في ذهن مؤلفها ، وهذا النسق بداية « قوية » للتأليف العلمي المنظم في فن يجمع الشافعي عناصره الأولى لأول مرة ، وإن كان - على حد تعبير أستاذنا الأكبر - يختل اطراده أحيانا ، ويخفى وجه التتابع فيه . ويعرض له الاستطراد ويلحقه التكرار والغموض . وإن كانت هذه الرسالة لم تغفل جانب الفقه ، أي استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ، فهي إلى جانب هذا يلمح فيها نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام من ناحية العناية بضبط الفروع والجزئيات بقواعد كلية ، ويلمح فيها أيضا الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعاريف أولا ، ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم . وأسلوب الرسالة حوار جدلي مشبع بصور المنطق ومعانيه ، « حتى لتكاد تحسبه لما فيه من دقة البحث ولطف الفهم وحسن التصرف في الاستدلال ، والنقوض ومراجعة النظام المنطقي ، حوارا فلسفيا على رغم اعتماده على النقل أولا بالذات واتصاله بأمور شرعية خالصة » (١) وكذلك نجد في الرسالة إيماء « إلى مباحث من علم الأصول تكاد تهجم على الالهيات أو علم الكلام ، كالبحث في العلم ، وأن هناك سقا في الظاهر والباطن وحقا في الظاهر دون الباطن . . . . . وقد استدلل الشافعي على حجية السنة وما دونها من الأصول ، فلفت الأذهان إلى حجة القرآن نفسه ، وهي مسألة وثيقة الاتصال بأبحاث المتكلمين (١) » .

هذه بعض نظرات في كتاب أستاذنا الأكبر « تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » ظهر منها مقدار أهمية الكتاب ومقدار خطره ، فإن أقل ما يقال فيه هو أنه وجه أذهان الباحثين إلى الفكر الإسلامي الأصيل ، وأثبت لهم أن أسلافهم في صدر الإسلام بحثوا وفكروا وتلفسوا من قبل أن تصل إليهم فلسفة اليونان ، وأنهم استخدموا مناهج دقيقة في أبحاثهم تدل على صفاء الذهن ومنطقية العقل . ودعا الباحثين أيضا إلى النظر في تراث السلف وإنهم لواجدون فيه مادة خصبة لكتاباتهم . وأفاقا رحبة تغلغبت في كثير من نواحي الفكر الإنساني .

سعيد زايد

(١) المرجع السابق ، ص ٢٤٥

(١) المرجع السابق ، ص ٢٤٥

بعض المواقف الأدبية في حياة وأعمال
مصطفى عبد البرازق

بقلم

الدكتورة سعيدة محمد رمضان

لقد شرفنى قسم الفلسفة اذ دعانى لأتحدث اليكم الليلة فى مهرجان
العلامة الأديب الفيلسوف مصطفى عبد الرازق ، بقصد الحديث عن
الجوانب الأدبية ، التى تتصل به ، ولا أملك لا أن أعرب عن بالغ شكرى
أملة أن نزداد حرصا على مظاهر تكريم النوابغ من أبناء هذه الأمة وعلى
الاشادة بآثارهم ، وتحويل دورهم الى متاحف يحج إليها النشء وتكون لهم
دافعا الى الاجادة والتبصر .

واحتفالنا هذا يأتى بعد شهور قلائل من احتفال قسم اللغة العربية
هنا بذكرى طه حسين ونرجو أن يلتقى الدارسون وأبناء المنيا عما قريب
للاحتفال بشخصية بارزة أخرى انتمت الى المنيا ونعنى بها رائدة الحركة
النسائية فى مصر السيدة هدى شعراوى .

وأما الآن فحسبنا أن نقدم حديثا موجزا يتناول بعض المواقف الأدبية
لمصطفى عبد الرازق ، وليس من السهل أن يتحدث الانسان عنها كلها
لأنها مواقف متعددة وعميقة ومتشعبة ولأنها تتصل اتصالا وثيقا بالصورة
العامة للنهضة الحديثة سواء فى الموضوعات أو الأساليب .

وقد التقيت باسم مصطفى عبد الرازق مرات عديدة خلال دراستى
الأدبية . التقيت باسمه أول ما التقيت وأنا أعد بالسربون رسالة عن
شاعر مصر الاسلامية بهاء الدين زهير ، واذا بى أمام كتاب صغير لمصطفى
عبد الرازق صدر سنة ١٩٣٠ .

وربما كان من الضرورى أن تقدم لحضراتكم تعريفا مختصرا بالبهاء
زهير لكى نعرف بعد منهج مصطفى عبد الرازق فى الدراسة الأدبية ولكى
نعرف أهمية اختياره لهذه الشخصية بالذات لكى يكرس لها دراسة
شاملة .

البهاء زهير ، شاعر مصرى شهير ، ينتمى الى صعيد مصر ، والى
مدينة قوص على وجه التحديد وقد ولد على مقربة من مكة نحو سنة ٥٨١ هـ
الأنه تكون ونما فى قوص ، وكانت وقتها مركزا من أهم المراكز الثقافية
فى مصر .

وفى قوص تنضج ملكاته الأدبية ، ويبرز اسمه كشاعر ونائر

متميز بلون خاص ، ويكون من الطبيعي بعد ذلك أن نراه فى القاهرة ، وعلى مقربة من امراء البيت الأيوبي الحاكم ، ثم يصبح على زمن الصالح أيوب على رأس ديوان الانشاء ، وهو منصب كان يفوق فى الأهمية منصب الوزير .

وعن طريق هذه الصلات بأفراد البيت الأيوبي ، وهذا المنصب الهام فى الدولة ، يتاح للبهاء زهير أن يسافر شرقا وغربا فى العالم الاسلامى فنراه مرة فى الشام ومرة أخرى فى أطراف العراق ، لكنه لا يكف عن الحنين الى مصر وصعيدها ، وإلى أهل الصعيد على وجه الخصوص . كما يتضح من المثال :

أحن اليكم كل يوم وليلة	وأهذى بكم فى يقظتى ومنامى
فلا تنكروا طيب النسيم اذا سرى	اليكم فذاك الطيب فيه سلامى
ويرتاح قلبى للصعيد وأهله	وعيش مضى لى عندكم ومقام
وأهوى ورود النيل من أجل أنه	يمر على قوم لدى كرام

هذا الشاعر أجمع القدامى والمحدثون ، ما عدا قلة قليلة - على الاشادة بشاعريته والتنويه بفضلته ، وقد قال معاصره ابن خلكان عنه فى « وفيات الأعيان » .

وشعره كله لطيف ، وهو كما يقال السهل الممتنع ، وقال عنه المستشرق الفرنسى هوبار ، فى كتابه « تاريخ الأدب العربى » ان شعره يجعلنا ندرك ما بلغه لسان العرب من المرونة والاستعداد للتعبير عن ألوف من دقائق العواطف التى صقلتها مبدئية خلفاء صلاح الدين الزاهية .

هذا هو الشاعر الذى أثره مصطفى عبد الرازق بدراسة مستقلة - تقع فى نحو المائة صفحة من القطع الصغيرة - وكانت هذه الدراسة بمثابة الاكتشاف والتقديم الحقيقى لشعر هذا الشاعر الى عامة قراء العربية فى مصر والشرق .

حقيقة ان شعر البهاء زهير لم يكن مجهولا بالنسبة لجمهرة المثقفين فقد طبع ديوانه فى القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن أكثر من طبعة ، بل لقد حقق وترجم الى الانجليزية على يد المستشرق الانجليزى بالمرب - وحقيقة أيضا أنه كان قد صدر عن البهاء زهير فى أواخر العشرينات كتاب من تأليف الأستاذ أحمد الشايب وآخر اشترك فيه كل من الاستاذين

المنشأوى والسقا لكن هذين الكتابين كانا من قبيل الكتب المدرسية. التي تهدف الى تقديم المعلومات العامة في الحقائق المشتركة للطلاب .

أما صنيع مصطفى عبد الرازق فلم يكن صنيع المؤرخ الادبي ، بل الأديب الذواقه ، الذي يستهويه أديب فيعكف على إنتاجه ، يشير الى ما فيه من جوانب الجمال ، وينبئه الى المواضع المتألقة في أعماله دون أن يهتم كثيرا بعرض كل الجوانب الأخرى ، لأنه في صنيعه هذا لا يريد أن يقدم كتابا من كتب تاريخ الأدب بل محاولة تذوقيه تتضمن خلاصة انطباعه .

ويقول في مقدمة دراسته هذه :

« عرفت شعر البهاء زهير وأنا صبي أقرأ على والدي رحمه الله - شيئا من كتب الأدب في بعض الليالي ، وقد أحببت شعر البهاء زهير منذ عرفته . كان يتأتى لعقلي الناشئ أن يستشف معانيه من ثنايا ألفاظه اللطيفة ، وتراكيبه ، على حين تقوم الألفاظ والتراكيب حجابا دون المعاني كثيفا في الشعر أحيانا وفي النثر ، وكان موقع وزنه الموسيقي ونغمه يستثير في نفسي أريحية وطربا حتى لتأثر بذلك ذوقي ، فهو يهفو في البيان الى نوع من الأنغام والوزن .

ثم درست بعد ذلك سيرة البهاء زهير فيما كتب الكاتبون عنه وفيما حفظت لنا الأيام من آثار فتجلى لي من امنياز الراحل وتفوقه ما ملأني حباله وتقديره » .

هكذا نظر مصطفى عبد الرازق ، في شعر البهاء فأدرك من الوهلة الأولى أنه متميز عن أدباء عصره الذين كانوا يعجبون كل الاعجاب بأسلوب القاضي الفاضل « الملى بالصنعة اللفظية والصور البلاغية البادية الزيف » . بينما كان البهاء - كما ينص مصطفى عبد الرازق « لا يريد أن يستبدل الناس بلامهم العادي كلام الجاهلية الأولى اذ نظموا الشعر أو كتبوا وانما يريد أن يصحح الشعراء والكتاب أساليبهم على مقتضى القواعد العربية ، حتى لاتنقطع الصلة بين ماضيهم وحاضرهم من غير أن يجنى ذلك على سهولة التفاهم ولا على حركة اللغة ونحوها وحياتها » . ويسجل مصطفى عبد الرازق بعد ذلك بأسى شديد كيف أن منهج البهاء زهير هذا لم يقدر له أن يستمر بل تغلبت الصنعة وفسدت الأذواق وانتهى الأمر الى أن تحول الشعر والنثر في العصور الوسطى الى مزيد من الألاعيب اللفظية . . . . . والى جانب هذا التركيز الهام من جانب مصطفى عبد الرازق على

منزع البهاء الصافي الرقراق ، نراه يركز على جانب آخر لا يقل عن ذلك أهمية هو جانب « المصرية » في شعر هذا الشاعر ، وما أجمل وصفه للبهاء زهير بكونه « المصري المنشأ ، المصري الروح ، المصري العاطفة » فهو قد كان كذلك بالفعل ، بل أن مصطفى عبد الرازق ليمر مرورا شريعا على شعر البهاء زهير في الملوك والأمراء ليؤكد أن البهاء زهير الشاعر المصري هو مدار حديثنا ، لا البهاء زهير من حيث هو صاحب ديوان الانشاء في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب » ويقول في موضع آخر « ويطول بنا القول لو أردنا أن نستقصى في شعر البهاء زهير نفحات مصرية في التعبير الذوق ، ودلائل ديموقراطية في اللغة ، وإن كان ارسنقراطي المنازع والأخلاق » .

ويلاحظ مصطفى عبد الرازق من نفحات المصرية في شعر البهاء زهير كثرة الحلف في شعره فقلما تخلو قصيدة له من يمين ، حتى ليقول :

ووالله ما فارقتكم عن ملاله   ووالله ما احتساج أنى أحلف

وهي ملاحظة دقيقة ولاشك .

ولنذكر في ختام هذا الجانب قوله بعد أن أورد مجموعة من النصوص المعبرة عن مصرية البهاء :

« في هذه الأشعار وكثير غيرها مما يوجد في ديوان البهاء زهير ، عبارات وأساليب مصريتها من عربيتها ، والشعراء يتأبون أن يستعملوها منذ القدم وحتى في هذه العصور ، ويغدون ذلك تبذلا وضعفا واخلالا بجمال الشعر وجمال البيان ، ويؤثرون لغة الشعر في عصور العربية الراقية . حتى لا تكاد تفرق من جهة اللغة بين الشعر الراقى في مختلف العصور » . « استغفر الله هم لا يريدون ذلك ، بل ولا يقدرُونَ عليه ، فائما هو السهل الممتنع ، كما يقول ابن خلكان ، ولا بد من عبقرية كعبقرية البهاء زهير لتوفق هذا التوفيق في انشاء اشعار من الطراز الأول يطرب لها الخاجة ، ولا تكون العامة أقل بها طربا ، بلسان هو لسان التحاور ولسان النبيت والاستواق .

ونستطيع نحن ان نضيف بأن أمر اكتشاف هذا الجانب من جوانب عبقرية البهاء زهير كان يحتاج الى نفس شفاقة ، بصيرة باللغة واستعمالاتها ، كنفس مصطفى عبد الرازق والى عبقرية ملهمه كعبقريته ، تستطيع أن تتجاوز الاطارات البلاغية التقليدية وتدرك عظمة استعمال التعبير البسيط المنزع من وجدان الناس وأخيلتهم .

• هذا هو الجانب الأول الذى التقيت فيه مع مصطفى عبد الرازق •
أما الجانب الثانى فكان فى خلال تلك الدراسة التى أعدها منذ خمسة
أعوام عن اتجاهات الأدب النسائى فى العصر الحديث ، وفى هذا الجانب
نرى الشيخ الجليل يقف فى صف المرأة ، مؤمنا بأهمية الدور الذى يجب
أن تؤديه فى المجتمع •

وقف الشيخ الجليل يلقي مريثة فى باحثه البادية ملك حفنى
ناصر ، تلك المصلحة الاجتماعية الفذة ، التى كان لها اسهام جليل فى
كافة ميادين التربية ، ومما قاله مصطفى عبد الرازق فى تلك المريثة دفاعا
عن حق المرأة فى أن تأخذ مكانها فى المجتمع :

« هذا الاحتفال بتكريم باحثة البادية الذى لم يسبقه فيما نعلم
احتفال بتكريم امرأة فى مصر - هو أول مظاهر يعلن فيها الرجال
« أن المرأة بعلمها وعملها تستطيع أن تكون عظيمة وأن تزاوج الرجال
بالمناكب فى ميادين الفخار القومى » •

« الا أبلغوا النساء - أيها السادة - أن لهن مثلنا ، عليهن فى الحياة
فروض ، عليهن شطر العبء فى الآمال المنشودة لهذه الأمة الناهضة
ويضيف وهو يتحدث عن الدعوة الى تعليم المرأة وتحريرها من
ظلام الجهالة التى كانت غارقة فيه •

« وقد سارت دعوة الإصلاح فى طريق نجاحها برغم أعدائها ،
وأثمرت ثمراتها الأولى باحثة البادية باكورة ثمراتها ، فأظهرت لأعداء
الإصلاح والرقى أن المرأة المتعلمة تكون فتاة طيبة وزوجة طيبة ، وتكون
فوق ذلك عضوا عاملا نافعا فى بنية الأمم • وما كانت الحرية التى
يهبها العالم للمرأة المتعلمة الا تمردا على قيود الاستبداد الظالم
وخضوعا لقيود الفضيلة والدين » •

هذه الكلمة الجامعة تغنى عن كل تعليق ، وترينا الى أى مدى كان
مصطفى عبد الرازق حريصا على أن يكون مشاركا فى أول تجمع عام
للاحتفاء بذكرى واحدة من طلائع النهضة النسائية ، وكان حريصا على
أن يحدد موقفه من هذه القضية ، وعلى أن تكون وقفته الى جانب احترام
العدل والحرية •

أما النقطة الأخيرة التى سنشير إليها تتصل بدورها بالمرأة ونعنى
بها هذه الصلة الغريبة الغامضة التى وصلت بين مصطفى عبد الرازق
والآنسة مى •

وربما اجتاج الأمر إلى الإشارة في كلمات موجزة إلى الأنسب من هذه الأدبية الذائعة الصيت التي ولدت في آخريات القرن الماضي بفلسطين ، بقرية الناصرة التي شهدت من قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام .

وستدرس من في الناصرة ، ثم تتابع دراستها في مدارس الراهبات على مقربة من بيروت إلى أن تنتقل الأسرة إلى القاهرة حيث نرى والدها (الياس زياده) يعمل بالصحافة ويدير صحيفة المحروسة .

وفي القاهرة تفتتح مواهب « مي » على نحو أروع وتنشر فيها ديوانها بالفرنسية « أزاهير حلم » وكان يضم خواطرها وأشعارها الأولى ثم بدأت تجرب الكتابة بالعربية وتدرس بالجامعة المصرية القديمة ، وتشارك في المحافل الأدبية داعية إلى نهضة المرأة وإلى الاحتفاء بأعلام الأدب كخليل مطران ، وغيره ، وراحت تكتب المقالات والخواطر والقصائد المنشورة في الصحف حتى عرف فيها الجميع قلما شاعريا وأديبه من الطراز الأول .

ويغريها هذا النجاح على أن تقيم في بيت أبوبها صالونا أدبيا قدر له النجاح وكان يضم من بين رواده عددا من ألمع أدباء العصر ومفكريه من أمثال اسماعيل صبرى وخليل مطران ، وأحمد شوقي ، ومصطفى صادق الرافعي ، وطه حسين ، والعقاد وولي الدين يكن وأحمد لطفى السيد ، ومصطفى عبد الرازق وعشرات غيرهم .

ولقد كانت « مي » في فترة شبابها المتألق موضع الإعجاب وتقدير هؤلاء الأعلام ، وكان ظهورها في بيئتنا الشرقية المحافظة ، ظاهرة جديدة ذكرت هؤلاء الأدباء بأديبات أوروبا أمثال مدام دي ستايل ، وجورج صاند ، وشارلوت برونتي ، وغيرهن .

وكان من الطبيعي أن يتحول الإعجاب لدى الكثير من هؤلاء الأدباء إلى حب وإلى عواطف تختلف في درجاتها اشتعالا وهدوءا .

ومن أحبها بعنف ولي الدين الذي مات وهو يردد اسمها ، ومصطفى صادق الرافعي الذي اتخذها ملهمة له ، واستوحى منها الكثير من أعماله ، كرسائل الأحزان والسحاب الأحمر ، ومن هؤلاء أيضا عباس العقاد ، وقد صور حبّه في كثير من شعره وفي رواية « ساره » .

أما أبرز هؤلاء الذين أحبوا ميًا في هدوء وصوفية ، وأفلاطونية ،
فأحمد لطفى السيد ومصطفى عبد الرازق .

وقد نشرت نصوص من بعض رسائل أحمد لطفى السيد الى مي
تعبّر أصدق تعبير عن هذا الحب النبيل السامى .

وبقيت لنا كذلك نصوص أخرى تصور العلاقة بين مي ومصطفى
عبد الرازق وفي صدد ما يقول كامل الشناوى فى الكتاب الذى يحمل
عنوان « الذين أحيوا مي » أما مصطفى عبد الرازق فقد أحبها فى عفة
وحياء ، ويضيف :

« ويعتقد أنطون الجميل أن الشيخ مصطفى لم يعبر عن حبه
بالكلمة المسموعة وإنما عبر بالكلمة المكتوبة ، عبر بهذه الرسائل
الثلاث التى وجدت بين الرسائل التى تركتها مي بخط الشيخ مصطفى
أحدهما كتبها من باريس ، والرسالتان الأخريان كتبها من أبو جرج
بمحافظة المنيا » ويورد كامل الشناوى ما حدث به أنطون الجميل من
أن الشيخ مصطفى بلغ فى رسالته التى كتبها من باريس ذروة الرقة
والذوق وحرارة التعبير كان يحدثها عما لقيه فى باريس ، وعن ذكرياته
وتأملاته ، والعالم التى زارها وعن زيه الشرقى الذى تركه حينما ليعود
إليه بعد انتهاء رحلته وقال لها :

« واني أحب باريس ان فيها شبابى وأملى ومع ذلك فأنا أتعجل
العودة الى القاهرة يظهر أن فى القاهرة ما هو أحب الى من الشباب
والأمل » .

ولانعرف مع الأسف أى مصير انتهت إليه هذه الرسائل . ولا ما إذا
كانت هناك رسائل أخرى غيرها بخط مصطفى عبد الرازق ، فالمعروف
أن عددا من أصدقاء مي وعلى رأسهم أنطون الجميل ، و خليل مطران ،
كان يعزم نشر الرسائل التى وجهت إليها إلا أن أحمد لطفى السيد
اعترض على هذا المشروع ، واعتبره اعتداء على أسرار مي ، وهكذا عدل
عن نشر رسائل الأدباء الى مي ، ولم يظهر منها الا قدر ضئيل ، والذى
نعتقده أن قدرا من هذه الرسائل قد ضاع أو هو فى سبيله الى الضياع .

ومما ينصل بقضية العلاقة بين « مي » ومصطفى عبد الرازق ،
حديث أجراه الشاعر الاديب محمد عبد الغنى حسن مع مصطفى عبد الرازق
على أثر وفاة الأدبية الشاعرة ، وقد نشر هذا الحديث أول ما نشر فى

مجلة « المقتطف » ثم أورده بعد ذلك فى كتابه « حياة مى » . ثم فى « أدبية الشرق والعروبة » .

وفى هذا الحديث يقول محمد عبد الغنى حسن .

ومصطفى عبد الرازق أديب قبل أن يكون فيلسوفاً ، وشاعر قبل أن يكون كاتباً . . . وتظهر شاعريته فى رقة حاشيته ، ولطف جانبيه ، وسلامة ذوقه فى قيامه وقعوده ، وتسليمة ووداعه ، واستواء هيئته ، وحسن نبرته ، وفى حلاوة حديثه وعذوبة تصمته ويذكر لنا كيف وقف مصطفى عبد الرازق فى حفل تأبين مى يجلله الوقار والمهابة وكيف افتتح تأبينه ببراعة نادرة حين قال « لقد شهدنا مشرق مى ، وشهدنا مغيبها ، ولم يكن طويلاً عهد مى ، على أن مجدها الأدبى كان طويلاً فى الحياة عريضا » .

أما فى الحديث نفسه فان مصطفى عبد الرازق استطاع أن يجلى الخفى بلفت النظر الى ضرورة نشر الأعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق وسائر علاقاته ، فى سائر ما كتب رمزا رائعا للوفاء ، والذبل ، ودقة فى عبارات قليلة محكمة البناء واضحة الدلالة كيف نشأت الصلة بينه وبين مى ومدى تحصيلها للعلوم ومكانتها بين أدبيات عصرها .

وكان مصطفى عبد الرازق فى حديثه هذا ، كما كان شأنه فى البصيرة ، وحسن التحليل .

ويعود . .

فاننا نكتفى الآن بهذه الملامح القليلة عن مصطفى عبد الرازق فى مجال الأدب ولا تزال من الملامح الرئيسية التى لم نتكلم عنها قصائمه الاسلوبية وخصائص شعره .

وهناك أيضا جانب خفى من أدب مصطفى عبد الرازق كشف عنه النقاب الأستاذ يحيى حقى فى كتابه « عطر الأحباب » وقد تحدث فيه — خلال ثلاثين صفحة عن اللوحات القلمية لمصطفى عبد الرازق ، حديثا ممتعا بين فيه المهارة القصصية العجيبة التى مكنته من رسم صورة دقيقة لذاته ولبينة الأزهر ولعشرات ممن قابلهم فى شبابه وهذا الجانب ولغيره من أعلام أدبنا الحديث حتى تكتمل الصورة وتوضح جوانب عبقريتهم .

ونذكر أخيراً بكلمات قالها مصطفى عبد الرازق وهو يرثى باحثة
البادية عن معنى الاحتفالات بذكرى أعلامنا الراحلين .

« أن هذه الاحتفالات يقصد بها أولاً إلى تعويد الجماعات أو تعرف
الفضل لأهله وأن تحفظ لذوى الأثر الطيب فيها من الذكرى الطيبة
بعد موتهم ما يشجع الأحياء على أن يحتذوا أمثالهم .

سلام لك فى ذكراك أيها الشيخ الجليل

سلام لك من أبناء مصر ومن بناتها

وعشت فى ذاكرة الأجيال علما شامخا من أعلام الفكر والأدب
والمعرفة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مصطفى عبد الرزاق

السياسي والوطني

يقدم

الدكتور أحمد فؤاد كامل

لم يكن أثر استاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق محصورا في الدور الرائد والخلاق الذي حققه باعتباره فيلسوفا أو صاحب مدرسة فكرية متميزة فحسب بل امتد الى الجانب السياسي والوطني . وسنتناول المواقف الجريئة والثائرة التي وقفها منذ شبابه المبكر والتي استمرت معه حتى آخر لحظة من حياته والتي جعلت منه سياسيا وطنيا وثائرا يصارع بالكلمة المكتوبة والمسموعة كل فساد وتخلف ويدعو الى الاصلاح الذي كانت مصر في أشد الحاجة اليه .

نشأ مصطفى عبد الرازق في أسرة مناضلة ساهمت في تحديد الملامح السياسية لوطننا وكان لها دورها الفعال . فقد كان جده أحمد بن محمد قاضيا على ولاية البهنسا وتعرض لغضب الخديوي سعيد باشا عندما حاول الشفاعة لبعض الاعراب ونفاه الى طنطا لمدة عامين ثم عفا عنه وأعادته الى بلده .

وكان والده حسن باشا عبد الرازق عضوا في مجلس النواب الذي أنشأه اسماعيل باشا ثم عضوا في مجلس شورى القوانين عن مديرية المنيا وتعرض بدوره لغضب الخديوي عندما تضايق الشعب من ظلمه وكثرت العرائض المجهولة والتي ظن الخديوي انها بقلم حسن باشا عبد الرازق فأمر بنفيه الى السودان ثم عفا عنه .

كما ساهم والده حسن باشا مع الامام محمد عبده في انشاء الجمعية الخيرية الاسلامية واشترك مع كل من محمود باشا سليمان وعلى باشا شعراوي وابراهيم باشا سعيد في انشاء حزب الأمة واختير وكيلا للحزب وألقى خطبة الافتتاح معلنا مبادئ الحزب .

لاغرابة اذن ان يتأثر مصطفى عبد الرازق بهذا الجو السائد في وطنه بوجه عام وفي أسرته بوجه خاص وان يحاول منذ حداثة ان يساهم في هذا التيار التقدمي وقد بدأ نشاطه السياسي والوطني بإصدار صحيفة تتناول شئون الأسرة بأسلوبه الساخر الذي ستميز به كتاباته السياسية والوطنية فيما بعد . ثم حاول انشاء جمعية تضم شباب الأسرة أطلق عليها اسم « جمعية غرس الفضائل » وفي هذا دلالة أخرى لنشاطه السياسي الذي ركز على العمل الجماعي من خلال الجمعيات

والاهتمام بالكلمة المكتوبة والاعتراف بدور الصحافة في تطوير الأمم -
ولهذا نجده بعد ذلك يتصل بجريدة المؤيد التي كان يصدرها الشيخ
على يوسف ومجلة الموسوعات التي كان يصدرها محمد فريد رئيس
الحزب الوطنى .

ساهم مصطفى عبد الرازق فى ثورة الاصلاح التي قام بها الأزهر
وأنشأ جمعية تضامن العلماء للعمل على اصلاح الأزهر وتعرض لحرب
عنيفة انتهت بغضب الخديوى واستقالته من مدرسة القضاء الشرعى .

وبعد عودته من فرنسا ساهم فى انشاء مجلة السفور التي حققت
نجاحا وأثارت حقد عدد من دعاة الاصلاح الدينى الذين اعتبروها دعوة
الى الالحاد وكان أول عدد لها فى ٢١ مايو ١٩١٥ وآخر عدد كتب فيه
مصطفى عبد الرازق يوم ٢٧ ديسمبر ١٩١٧ . وفى ١٩١٧ أصبح عضوا
فى الجمعية الخيرية الاسلامية وفى سنة ١٩٢٠ انتخب عضوا فى مجلس
الادارة ووكيلا سنة ١٩٤١ ورئيسا فى فبراير ١٩٤٦ خلفا للمرحوم
محمد مصطفى المراغى . كما اشترك فى الحزب الديمقراطى واختير ممثلا
لشباب الحزب فى الوفد الذى شكله سعد باشا زغلول للدفاع عن
القضية المصرية ولكن أسرته رفضت ان يسافر مع الوفد . وقد أدى
مشاركة مصطفى عبد الرازق فى الحركة الوطنية الثائرة الى غضب الملك
فؤاد الأول وأصدر قرارا بتعيينه مفتشا للمحاكم الشرعية وابعاده عن
الأزهر وانتقل من تفتيش المحاكم الشرعية الى وظيفة استاذ مساعد بكلية
الآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) ثم عين وزيرا للأوقاف وكان
أول أزهري يتولى الوزارة ثم عضوا فى المجمع اللغوى وأخيرا عين شيخا
للأزهر سنة ١٩٤٥ .

هذا هو مصطفى عبد الرازق السياسى والوطنى من خلال سيرته
والوظائف العامة التي تولاها وقد كان رائدا فى جميع مجالات العمل
السياسى مشاركا بالكلمة المكتوبة أو المسموعة فى رسم مناهج الاصلاح
ومساندا للحركة الوطنية الثائرة ومساهما فى النهضة الفكرية التي
عرفتها مصر منذ مطلع القرن العشرين .

وتأكيدا لهذا الدور الرائد والمساهمة الفعالة لمصطفى عبد الرازق
سنذكر مختارات من كتاباته التي حرص على ان تكون تعبيرا حيا عن
حياتنا السياسية والفكرية فى فترة حاسمة من تاريخ وطننا العزيز

---

(١) على عبد الرازق : من آثار مصطفى عبد الرازق . دار المعارف مصر ١٩٦٧ .

ومرأة صادقة للمشاكل التي تعرض لها شعبنا المكافح وعلاجاً للعيوب التي تعرض لها . وسنكتفى بذكر موقفه من قضيتين أساسيتين أولاهما الصراع مع المستعمر وكشف أساليبه في التضليل وثانيهما الصراع القائم بين فئتين من فئات الشعب ومحاولة تأكيد الوحدة الوطنية .

يقول مصطفى عبد الرازق في تعليق له على التقرير السنوي للمعتمد البريطاني وسخريته من الدعاية البريطانية المسمومة . « تذكرني مسألة الحكم في كفاءتنا السياسية بحكاية تجرى عندنا في الريف مجرى الأمثال وخلاصتها ان رجلاً أدركه اغماء فما بطلت حركته حتى عجل ذوو قرابته الى تجهيزه ولما أفاق حاول الخلاص ولكنهم أصروا على أنه ميت ولما استغاث برجل واقف أمام داره حاول الرجل ان يقنع المشيعين بأنه حي قالوا . لقد خدعك ما هو بحي انه مات وجهزناه للدفن فلا تسمع لشائعتيه . فقال الميت - ياعم أحكم بيننا بالعدل أفأكون ميتاً وأنا أنطق كما ينطقون وأعي ما يقولون قال الرجل - اذهب يا صاح الى قبرك اننى لا أستطيع ان أصدق انك حي وأكذب كل هؤلاء » كذلك نحن نشبت بكل دليل اننا بلغنا رشدنا فتقول لنا السياسة ومن ورائها أسطول ضخمة وجيش فخم - لم تصيروا بعد أكفاء ولا يصدقنا أحد ليكذب كل هؤلاء » .

(الجريدة - الاربعاء ١٩١٤ هـ يوليو) .

لقد سخر مصطفى عبد الرازق من الاكذوبة التي نشرها المستعمر وحرص على تأكيد ان المصرى مازال كفأ للاشتغال بالسياسة وانه لم يعد في حاجة الى قوة أكبر تحميه . وهو في سخريته يدعو الى شعار بدأ ينتشر في هذه الفترة وهو - مصر للمصريين ، ويرفض الدعوة المقابلة التي تجعل من مصر تابعاً لأوروبا وبعبارة أخرى يؤكد أصالة الشعب المصرى وتمسكه بمصريته دون ان يحول ذلك من الاستفادة بكل جديد في المجتمع الأوروبى ويقول . « علينا ان نأخذ الجوانب الطيبة في حياة الغرب وان نستنير بها في طريقنا نحو التقدم حتى نرى مصر حرة راقية تلعب دورها في العالم » .

ويقول في الصراع بين فئتي الأزهريين والأفندية - « التقى قاض شرعى بقاض أهلى . فلما تصافحا كانت في اليمنى الأخير منشته وفى يسراه محفظته فعاب عليه زميله ان يصافحه بمنشته وتجادلا وأخذ شيخ

ليس بقاض شرعى ينصر الشيخ وجعل أفندى ليس بقاض أهلى ينصر
الأفندى . هنالك تمثل لى كل ما بين العمائم والطرابيش من خلاف »
(السياسة - الجمعة ٢٣ أغسطس ١٩٢٦)

لقد اهتم مصطفى عبد الرازق بالصراع القائم بين فئات الشعب
سواء بين الأزهرين والأفندية أو بينهما وبين أصحاب الآراء الجديدة
وحاول ان يظهر خطورة هذا الصراع بين فئات الوطن الواحد مؤكدا انها
تعبير عن نزاع بين صور مختلفة من التفكير والذوق وان السبيل الوحيد
لتلافى هذا الصراع هو الاهتمام بالتطلع الى مظاهر الجهد النشاط
والعمل على تحقيق نهضة مصر فيقول - « اذا كان ولع شبابنا المعمم
بتغيير الزى مؤذنا بتغيير نفس وبالتطلع الى مظاهر الجهد والنشاط التى
لا تتسع للاكمام الطويلة العريضة والازدية الحريرية الناعمة الزاهية
المفتحة النوافذ المنسابة من كل جانب ، فليبرزوا الى ميدان النهضة
أفندية أو شيوخا . ان مصر تنظر الى أعمالهم لا الى ثيابهم »

(السياسة - ٧ فبراير ١٩٢٦)

هكذا يتضح موقف مصطفى عبد الرازق السياسى والوطنى من
قضيتين أساسيتين تعرض لهما الوطن - بالنسبة للصراع السياسى
نجدد يندد بالاستعمار ويدعو لفكرة « مصر للمصريين دون أى تعصب
فهو لا يجد أى تعارض بين تأكيد مصرية مصر والاستفادة مما حققته أوروبا
والأخذ بما هو طيب فى حياة الغرب . وهو فى دفاعه عن القضية المصرية
لا يتردد فى مساندة الاتجاهات التقدمية الثائرة على الاستعمار بقلمه
وفكره ولا يخشى غضبه حاكم أو سلطان ويعلن رأيه بكل صراحة
وضوح .

وكذلك الأمر بالنسبة لقضايا المجتمع الداخلية فهو يتناولها بالشرح
والتحليل ويتخذ فيها مواقف لا تخلو من جرأة مهما كلفه ذلك من مشاق
ومتاعب فهو فى تناوله مشكلات المجتمع لا يكتفى بعرض المشكلة وتحليلها
بأسلوبه الساخر والجاد فى نفس الوقت وانما يقدم الحلول التى يراها
كفيلة بالقضاء على هذه الظواهر . فالحل الذى ارتآه بالنسبة للصراع بين
فئات الشعب هو ان يهتم المجتمع بكل فئاته بالعمل الجاد فالوطن فى
حاجة الى جهد كل فرد سواء كان صاحب عمامة أو طربوش أو قبعة .
واذا كان لابد من تغيير فليكن فى النفوس وليس فى المظهر الخارجى .
نفس الموقف ونفس المنهج نجده فى تناول باقى المشكلات التى

عانى منها المجتمع والتي كانت فى حاجة الى معالجة صادقة وصريحة فهو متلا يتعرض لظاهرة الخمول التى انتشرت فى ذلك الوقت فيقول .

« شر ادوائنا الخمول وهو علة ضعفنا فى كل وجه من وجوه الرقى وذلك بان المدنية ثمرة النشاط الانساني وكلما كبر ما ينفقه الناس من مجهودهم فى سبيل الحياة كانت حياتهم عظيمة ومدنيتهم راقية . نحن أمة خاملة تبدو مظاهر الخمول فى جميع نواحيها . ترى حركة الناس فى الطرقات فاترة وتحس بالفتور فى نزوات العواطف فى القلوب وخطرات الأفكار فى العقول . حظنا من النشاط ضئيل وحظنا من النجاح والتقدم على مقدار نشاطنا ولن نبلغ ما نحاوله من الأمل العظيم حتى نبذل فى سبيله نشاطا عظيما . يقول قائلون ان مناخ هذا الوادى يقضى على أهله برخاوة العزيمة وضعف النشاط لأنه حار يعجز القوى الانسانية ان تحتل من شدته عناء النشاط فى العمل . ولو صح هذا القول لكان من المقدور على كل البلاد التى ليست بذات جو بارد ان تعيش منحة محدودة نصيبها فى المدنية كما حدد نصيبها من النشاط والواقع يكذب هذا ، فقد عرف التاريخ مدنيات للبلاد الحارة من قبل ان يعرف مدنية فى غيرها من البلاد . ليس خمولنا من عمل الجو ، وما يكون لأحد ان يظن انه من لوازم بلادنا ولا قومنا ، فان أرضنا صالحة لأن تكون مهد نشاط مثمر كما كانت كذلك لأول عهد الانسانية بعمل مثمر ، وشعبنا لا يزال فى عروقه دم آبائنا الأولين الذين شيّدوا بعزائمهم الكبيرة مدنيات خالدة المجد والأثر » .

(السفور - الجمعة ٢١ سبتمبر ١٩١٧)

وفى تناوله الصراع بين الحكام والمحكومين أو الأغنياء والفقراء نجده يهتم وصفه لحريق فى الريف معلقا على موقف مأمور المركز ومساعد النيابة من الفلاحين خلال التحقيق فيقول - « عند منصرفى سمعت مأمور المركز يقول - هذه هى آثار تعليم الفلاحين ونائج تعويدهم الحرية . كأنما يريد أولئك الحرية لأنفسهم ويأبون علينا نحن الفلاحين ان نكون أعزة أحرارا » .

اهتم مصطفى عبد الرازق بتأكيد كرامة الانسان وان الحكام ليسوا سوى حراس على القانون الموجود لكرامة الناس وعلينا جميعا ان نحرص على عزتنا فلا نرضى ان تداس أطرافها .

وفى ضرورة الاهتمام بالتعليم يقول « كنا نطالب بالتعليم الاجبارى ليحمل الأمة طوعا أو كرها على ان تتعلم لأن العلم شفاء لكل ادوائها » .

فقد كفانا الله السعى فى ترغيب الامة فى العلم وتزيينه على عينها لان الامة نهضت من نفسها لتحصل العلم نهضة مباركة وبقي ان يجد الظالمون الى ورد العرفان سبيلا .

نريد ان يوجد فى بلدنا من الممارس ما يفتح لكل طالب ان يتعلم وان يمنح التعليم لفاينه من ميزانيتنا ولو تعطل كثير من مشاريع الإصلاح فى مرافق الحياة . ان العلم يغنى الامة الفقيرة ولكن الغنى لا ينفع الامة الجاهلة . نقول هذا بمناسبة اعداد الميزانيات فى هذا الموسم رجاء ان تراعى حاجتنا العلمية فلا يبغس نصيبها فى ميزانية الحكومة وغيرها من ميزانية المديرية وميزانية الاوقاف .

(السفر - الجمعة ١٦ يناير ١٩١٧)

يمكن القول اذن فى ضوء هذه المقتطفات من كتابات مصطفى عبد الرازق وهى على قلتها تؤكد لنا انه لم يكن رائدا فى مجال الفلسفة والفكر فحسب بل كان أيضا رائدا فى مجال السياسة والإصلاح ، فقد شارك منذ صباه فى سياسة وطنه وتعرض للايذاء نتيجة شجاعته وتمسكه بالحق ودفاعا عن حرية الرأى ومساندة الحركات التقدمية ، فلا شك فى انه سياسى وطنى اتخذ الكلمة سلاحا والسخرية اسلوبا والإصلاح سبيلا ورقى الأمة وتقدمها هدفا .

وباختصار ساهم مصطفى عبد الرازق فى الدعوة الى الإصلاح الذى كانت مصر فى أشد الحاجة اليه . وفى تحديد ملامح نهضتنا وحث الشباب الشائر على خدمة الأمة باخلاص وعزيمة ، ولعل خير ما تختتم به حديثنا عن مصطفى عبد الرازق السياسى والوطنى هو صيحته الصادقة - « أيها المربون لاتضعفوا من قوة الشباب الناهض بعوامل التهيب والخجل . علموا أولادنا كثيرا من الشجاعة وقليل من الحياة » .

حقا ما أحوجنا اليوم لكثير من الشجاعة نواجه بها مشاكلنا ونتخطى بها ما يعترضنا من عقبات وصعاب . رحم الله استاذنا الجليل ووفق شبابنا الى اتباع سبيله وتحقيق آماله وآمالنا جميعا لخير الوطن ولعزة مصر .

كلمة شكر باسم الأسرة

بقلم

سالم مصطفى عبدالرازق

أيها السادة :

هذه كلمة شكر واجبة أتوجه بها الى جميع الذين ساهموا في هذا الحفل ودعوا له ، والى أبناء محافظة المنيا خاصة ، الذين رأوا من البر أن يكرموا ذكرى مصطفى عبد الرازق ابن اقليمهم ، فأكدوا بذلك فضيلة الوفاء المتأصلة في وجدان هذا الشعب وكم للمنيا من أبناء يستحقون التكريم وكم من فضائل تستحق الشكر مضاعفا وتستحق الثناء .

واذا كان العرف قد جرى على أن أتحدث باسم أسرة مصطفى عبد الرازق فأننى أجد لزاما على أن أبادر وفاء له الى القول بأن مفهوم الأسرة عنده شأن أصحاب رسالات الاصلاح ، كان يتعدى حدود الروابط العائلية الضيقة ليشمل أهل قرينته « أبى جرج » ويتسع لأبنائه الطلاب في الأزهر الشريف وفي الجامعة المصرية وغير أولئك وهؤلاء من الذين شاركوه الانتماء بالروح الى مدرسة الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده في الروح والتجديد .

اسمحوا لي أن أتحدث اذا باسم هذه الأسرة الواسعة التي تجمع أفرادها ومصطفى عبد الرازق وشائج لا تقبل قوة ومثانة عن تلك التي تربطني به ، والتي أهلتني لأن أقف اليوم متحدئا باسمها واننى لعل يقين من انهم جميعا يشاركونني شعورى بالامتنان والتقدير تجاه هذه اللفة الكريمة التي جاءت تعبيرا عما تكنه صدور كثيرة من مشاعر تجاه مصطفى عبد الرازق وذكراه .

واذا كان مقدرا لذلك الاحتفال أن يصادف مرور ثمانية وعشرين عاما كاملة على رحيل مصطفى عبد الرازق عن عالمنا ، فأننى لاكاد ألح في هذا الترتيب آثار نبوءة أستاذ الامام محمد عبده بأن جذوة الاصلاح التي أشعل شرارتها الأولى سوف تنقلب خلال ثلاثين عاما أو نحوها الى شعلة تضيء الطريق أمام الاجيال القادمة ، ولا جرم فقد كان مصطفى عبد الرازق امتداد لمدرسة أستاذه وربما أقرب حواريه اليه وأكثرهم تأثرا به .

وأما أن يقام الاحتفال هنا في هذه المحافظة التي ولد صاحب الذكرى في إحدى قرأها وشب وترعرع على أرضها، فكانت على حد تعبيره « أطيّب

ميد لعهد الطفولة عليه السلام ، فذلك استكمال للمغزى وشاهد آخر لا ينكر على متانة اروابط التي تصل هذا الرعيل من المفكرين المصريين بالقاعدة العريضة التي برزوا من بين صفوفها فكانوا بحق أبلغ من عبر عن آلامها وآمالها وعن أصالتها الحضارية ، وما أنقذهم الالتقاء بحصارة الغرب ولا التعرف على مذاهب الفكر العالمى صدق مصريتهم ولا نقطعت الشرايين بينهم وبين الأرض الطيبة مهما تقاوم الزمن وتغلبت الأحوال فصدق في أعمالهم قوله تعالى « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » .

وما أحب مصطفى عبد الرازق اليوم الا رمزا لجيل بأكمله من مفكرى مصر ومصلحيها كانت أعمالهم خلاصة الانتاج الحضارى لهذا الشعب فى حقبة من حقبة تاريخه العريق ، فتكريمه تكريم لهذا الجيل فى شخصيته ، وتقدير لدوره فى اضافة لبنات الى بناء النهضة الحديثة والحفاظ على شعلة الحضارة من ان تذهب بنورها رياح التخلف والجمود والتي كانت تهدد فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن على المشرقين العربى والاسلامى .

أيها السادة :

لقد تفضل الذين سبقونى الى الحديث فى هذه المناسبة بتناول الجوانب المختلفة لشخصية مصطفى عبد الرازق ، وآثاره فى الأدب وفى الفلسفة والاصلاح فلم يتركوا لى الا بعض اضافات الى الصورة رأيت أنها قد تفيد فى ابراز أبعاد نظريته الفلسفية ومذهبه الاخلاقى وقد كان رحمه الله ممن يقال فيهم « تراه فتلمح أسلوبه الادبى فيه ، وتقرا له فتراه فى كتابه » .

واذا كان صديقه الدكتور طه حسين رحمه الله قد رأى بحق أن أبرز خصاله السماحة والوفاء الخصلتان فى الواقع تتصلان أوثق اتصال بمذهبه الاخلاقى الذى كانت غايته العليا الكرامة والسماحة وانكار الذات ، وهو مذهب يجد جذوره فى تعاليم الاسلام التى قدمت للبشرية أكمل صورة السماحة والتضحية .

فرسالة مصطفى عبد الرازق كانت فى جوهرها الاصلاح الاخلاقى ، فهو كان يسعى فى كل ما يكتبه ، وكل ما يدرس لطلبته ، بل وكل

ما يترك من أثر في نفوس المحيطين به الى الدعوة للفن الاسمى في تهذيب الروح لأنه كان يؤمن في النهاية أن الفرد الصالح قوامه المجتمع الصالح ، وأن المحبة كمال ، قال أسناذه الامام « تؤدي في المجتمعات البشرية الوظيفة التي تؤديها الجاذبية بالنسبة لنظام الكون ، فهي تحفظ هذه المجتمعات من التفكك وتقيها من الدمار » .

هذه فلسفة انسانية لا ترتبط بزمن ولا تختص بمجتمع بل هي صالحة لكل عصر ولكل مجتمع . وبالرغم من ذلك فانه ليس من الشطط أن نبحث عن جذورها فيما ترسب في وجدان مصطفى عبد الرازق من آثار نشأته الأولى في إحدى قرى الريف حيث يبدو الترابط الاجتماعي في أجلى صورته وتبدو العلاقات بين الأفراد خالية من كلف المدنية وزيفها حتى تصل الى حد العصبية .

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

للنائبات على ما قال برهانا

ولندع مصطفى عبد الرازق نفسه يعبر بكلماته الهادئة السليمة عن أسلوبه في الدعوة والتوجيه فهو يقول مخاطباً أحد أبنائه :

يا بنى .....

أقبل هديتك بقبول حسن وأشكر لك هذا النوع من الوفاء الذي جعلك ترى من البر أن تهدي باكورة آثارك الأدبية ، هذه الباكورة المبشرة ان شاء الله بخير كثير .

وان تكن قد خصصتني بالخطاب وحدي فما أحسبني الا رمزا لأبويك من التغنى بالذكريات .

رحم الله مصطفى عبد الرازق وأصحابه رحمة واسعة ، فقد كانوا ممن قال فيهم سبحانه وتعالى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » .

وحيا الله منية بنى خصيب وأبناءها فهم قادرون باذن الله على مواصلة المسيرة والمساهمة بالنصيب الأوفى في تثبيت دعائم دولة العلم والايمان في جنبات هذا الوطن العزيز .

« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون » .

صدق الله العظيم

ملخص كلمات القيت
في الذكرى السابعة لوفاته

الشيخ مصطفى عبد الرازق

في ٢٢ فبراير ١٩٥٤

في قاعة يورت التذكارية

شهدت قاعة يورت التذكارية مساء امس مظهرا من اكرم مظاهر
الوفاء لذكرى الراحلين من العلماء المصلحين تمثل في الحفل الذي اقيم
بها تكريما لذكرى فقيه العلم والاسلام المغفور له الشيخ مصطفى
عبد الرازق شيخ الأزهر الأسبق واشتركت في تنظيمه الجمعية الفلسفية
المصرية وقسم الخدمة العامة بالجامعة الأمريكية .

شهد الحفل جمع كبير من رواد النهضة الفكرية واقطاب العلم
والادب وكثير من أبناء البلاد الاسلامية الذين يقدرون ما أداه الفقيه
للوطن العربي والاسلامى في ميادين العلم والمعرفة من خدمات جليلة -
ونشرت ملخص الكلمات في جريدة الأهرام الصادرة في ٢٣ فبراير ١٩٥٤
وهذا نصها .

ملخص كلمة الدكتور طه حسين

وتحدث الدكتور طه حسين عن النعمة التي أهداها اليه الفقيه
العظيم وهو في أول الشباب وقد عني نعمة المودة الخالصة والاخاء الصفو
والحب الصادق الكريم فقال انه علمه حلاوة الصداقة ومرارتها أيضا
وانها هي خير ما يحتاج اليه الانسان ليكون انسانا كاملا ثم أخذ يناجي
الفقيه مناجاة الروح للروح ويتحدث اليه حديثا قال عنه انه لم ينقطع
يوما بعد ان فارق عالمه الفانى الى عالمه الثانى .

وعرض لما يعرف من شبائل الفقيه فكان مما قاله : يرحمك الله
أيها الأخ الكريم فقد كنت في حياتك الاولى رحيمًا بالضعفاء عطوفاً دون أن
يستغفك أحد معطيا قبل أن تسأل متلمسا حاجة المحتاج دون أن تضطره
لأن يعلن اليك حاجته وما عرفت انسانا مثلك يرفع الانسان عن الطلب
والسؤال ويرى ان من كرامة نفسه ان يكفى غيره ان يطلب أو يسأل .

ونوه بعد ذلك بما تركه الفقيه من أثر طيب لا ينساه الأزهر
ولا تنساه كلية الآداب وختم كلمته بانه لن يطيل الحديث أكثر مما تحدث
وان كان حديثه للفقيه العزيز لم ينقطع ولن ينقطع حتى يلقاه في
عالم البقاء .

ملخص كلمة الدكتور محمد حسين هيكل

وتحدث من بعده الدكتور محمد حسين هيكل فكان حديثه صورة ناطقة بما كان للفقيه الكبير من مكانة رفيعة في نفوس عارفيه حتى انهم كانوا يعدون صداقته جزءا من حياتهم ذهب بذهابه الى عالم الخلود وذكر انه عرفه اول ما عرفه في العاصمة الفرنسية يوم كان يدرس الحقوق فيها وكان الفقيه يدرس في السوربون فعرف فيه الخلق العف والنفس الرحيمة والتسامح في غير افراط ولا تفريط وعدم النزوع الى التعسف ، ونوه باتجاهاته الاصلاحية التي لمسها عن قرب حين ولي الفقيه منصب الوزارة وبما كان يرجى لهذه الاتجاهات من أثر لو ان الاجل أمهله .

وختم كلمته بان أمثال مصطفى عبد الرازق خالدون في حياة أممهم بما ضربوا من مثل عالية باقية وما أسلفوا من عمل صالح ، ودعا الى الاقتداء بهذه المثل التي تركها الفقيه العظيم من بعده لينهج الخلف نهجها ويسير سيرتها .

ملخص كلمة الدكتور منصور فهمي

وتكلم الدكتور منصور فهمي فرأى ان يوم تكريم ذكرى الشيخ مصطفى عبد الرازق ليس يوما للحزن والأسى بل هو يوم الذكريات الصالحة تطل فيها أرواح أصحابها الصالحين فتذكرنا بتلك الفضائل الخالدة التي عاشوا لها وماتوا في سبيلها ، وهو يوم عرض المثل العليا ليقترن بها الخلف ، ومن ثم فأولى به ان يكون يوم اغتباط وسرور لا يوم حزن وأسى ، لأننا نرى فيه من يذكرون الناس بفضائلهم وان طالت الأيام وجفت الدموع وخفت اللوعة ولأننا ننشق فيه شذى تلك الذكريات الصالحة فتعطر نفوسنا وتجعلنا نتشبث بالمثل العليا .

وختم كلمته بان هذا الحفل الحافل لتكريم ذكرى مصطفى باشا عبد الرازق انما هو بشرى بان الحياة فيها خير لأن فيها من يذكرون الخيرين ومضى فنوه بما اجتمع للفقيه من خلال وشمال كريمة وقص بعض ما استطاع بنفسه السمحة ان يذلل صعابه التي تستعصى على أكثر الناس حلما وأرحمهم صدرا .

كلمة الدكتور ابراهيم مذكور

وتحدث الدكتور ابراهيم مذكور فقال :

ان الشيخ مصطفى عبد الرازق كان صاحب رسالة من أجل الرسالات هي رسالة التوفيق بين القديم والجديد وبين الشرق والغرب ، وقد أعد لها اعدادا قل ان يعد مثله رجل آخر واستطاع ان يحسن أداءها بحكمته وذمته وتسامحه . فبهذه الحكمة أمكنه ان يتخير بين تلك الصور المتنافرة أكثرها انسجاما وأقربها الى التوافق وبذوقه الممتاز أمكنه ان يتبين من صور القديم والجديد ما يكون لوحة أنسب ما تكون لمطالبنا وحاجاتنا وبتسامحه استطاع التوفيق بين ما تنافر من ألوان القديم والجديد .

ونوه بحرص الفقيد على زيه الشرقي وكان فيه أبهى وأنضر ممن تزيوا بالزى الغربى وقال انه طلب اليه يوما ارتداء (الروب) الجامعي فاجاب بأن العباءة تغنى عنه وأغلب الظن انه مقتبس من العباءة الشرقية .

وتحدث عن مهمه رسل الإصلاح من أمثال الفقيد العظيم ثم قال أن الإصلاح أحوج ما يكون اليهم ولا أشك أن مصطفى عبد الرازق كان في طليعة أولئك المرشدين المصلحين .

ملخص كلمة الدكتور ابراهيم اللبان

وتحدث الدكتور ابراهيم اللبان فقال : ان شخصية مصطفى عبد الرازق الوديعه الهادئة كانت تخفى وراءها شخصية عرقها ثائرة ذات عزيمة جبارة وانه كان في طليعة الكتيبة الأولى لحركة التحرير الفكرية حركة البعث الدينى والتجديد الاسلامى التى عمل لها السيد جمال الدين الأفغانى والأستاذ الامام الشيخ محمد عبده وتلقى تلاميذهم والفقيد فى مقدمتهم تعاليمها عنهم فجاهدوا فى سبيل الله بنشر دعوتها وآداء رسالتها .

ومضى فقال ان من يقرأ كتب مصطفى عبد الرازق ورسالة التوحيد منها بخاصة يستطيع ان يلمس ان روح أستاذه الامام متغلغلة فيها وذكر أنه ذهب الى الأزهر عندما اختير شيخا له وفى نفسه ان يتم رسالته التى حمل أمانتها وقد ضحى فى سبيل ذلك بما كان يحمله من رتب وألقاب وذلك شأن كل مصلح كبير من أمثاله المصلحين العاملين .

ملخص كلمة الدكتور عثمان أمين

وقد بدأ الحفل الدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة في كلية الآداب جامعة القاهرة بكلمة استهلالية شكر فيها بالنيابة عن الجمعية الفلسفية المصرية قسم الخدمة العامة بالجامعة الأمريكية على مساهمة في تنظيم الاحتفال بذكرى الفقيه العظيم كما شكر السادة الحاضرين على الاشتراك في احياء هذه الذكرى بكلماتهم أو بحضورهم .

ومضى فقال ان النقاد المنصفين من شرقيين وغربيين أجمعوا على ان الفقيه رحمه الله كان فيلسوفا « حكيما » بأجل ما لهذه الكلمة من معان . فلقد كانت سيرته كلها ناطقة بالحكمة حافلة بمعاني الخير والتسامح والنزاهة والسمو عن الاهواء والبعد عما يشين عند الناس .

ومنذ نحو نصف قرن توسم فيه الأستاذ الامام محمد عبده هذه الصفات الجميلة فكتب اليه يدعو الله له ان يخلص للحق سره وان يقدره على الهداية اليه وان ينشط نفسه لجمع قومه عليه .

وختم كلمته فذكر فيها كلاما للفارابي في الشرائط التي ينبغي ان تتوافر فيمن يشرع في النظر الفلسفي تحققت في أحلى صورها عند الشيخ مصطفى عبد الرازق ، قال انه اذا كان محمد عبده قد استحق ان يكرمه تلاميذه ومريدوه فوصفوه بصفة الأستاذ الامام . فقد استحق مصطفى عبد الرازق من جميع من عرفوه ان يلقبوه باللقب الذي ارتضاه الفارابي وهو « الفيلسوف الكامل » .

ملخص كلمة الدكتور أحمد فؤاد الاهواني

وتحدث الدكتور أحمد فؤاد الاهواني عن الفقيه العظيم فقال : انه كان مدرسة بمعنى الكلمة له منهجه في التفكير وأسلوبه في البحث واتجاهه في الدراسة وطريقته في تكوين تلاميذه فكان منهجه مزيجا من المنهج الأزهرى التقليدى والمناهج الأوروبية الحديثة ، وأما وجهته في الدراسة فكانت اسلامية عربية . وأما طريقته في البحث فتقوم على سعة الاطلاع وتحري الدقة والرجوع الى جميع المعاني والجمع بين شتات الأفكار لأن الحقيقة مالم تعتمد على سائر وجهات النظر تخرج ناقصة مبتورة ، وأما طريقته في اعداد تلاميذه فكانت تقوم على احترام

الطالب وحرية الرأي والرفق فى النقد حتى لا يخجل الطالب فيتوقف
عن البحث ويشعر بعجز ويكره العلم .

وختم كلمته بأن هذه الطريقة كونت للفقيد مدرسة يرجى ان تظل
نامية حتى تزهر وتثمر .

ملخص كلمة الأستاذ محمد الأسمر

وتحدث من بعده الأستاذ محمد الأسمر عن الفقيد العظيم من ناحية
الانسانية فروى لنا ما أسداه من يد بيضاء وهو طالب حين ضاقت به
الحياة من ناحيتها المادية والأدبية فهم بالتخلص منها ثم عاد فخشي
ان يسئ بذلك الى ذكره بعد موته والى المعهد الدينى الأكبر الذى ينتمى
اليه فنظم قصيدة الشيخ المنتحر ونشرتها السياسية الاسبوعية .

فاسترعت نظر الراحل العظيم حتى انه عقب عليها فى مجلة
السياسة واستشهد بأبيات منها فى مقالة (السياسة) ثم كانت
رعاية لصاحبها تلك الرعاية التى عاونته على مصاعب الحياة وجعلته
يمضى فى مسالكها حتى يبلغ غايته .

وختم الأستاذ الأسمر كلمته بقوله :

الطالب الأزهرى الذى حدثكم حديثه هو المائل أمامكم الآن فانا
المدين بحياتى لمن تحتفلون بذكره الليلة وكم فى مصر والشرق من
مدينين للراحل الكريم بالشئ الكثير رحم الله الشيخ ورفع ذكره فى
الخالدين .

شكر من أسرة الفقيد

وكان ختام الحفل كلمة شكر من أسرة الفقيد العظيم ألقاها شقيقه
الأستاذ على عبد الرازق وصوته يكاد يحتبس من شك التأثر فشكر أولا
السيد رئيس الجمهورية على مشاركته فى تكريم ذكرى الفقيد ثم شكر
شهود الحفلة ومن دعوا اليها أو من تحدثوا فيها .

مؤلفات الشيخ مصطفى عبد الرازق

- ١ - البهائم زهير : دار الكتب المصرية القاهرة ١٩٣٠
- ٢ - الدين والوحى والاسلام : دار احياء الكتب العربية ١٩٤٥
- ٣ - اعلام الاسلام الامام الشافعى : دار احياء الكتب العربية ١٩٤٥
- ٤ - فيلسوف العرب والمعلم الثانى : دار احياء الكتب العربية ١٩٤٥
- ٥ - محمد عبده : دار المعارف للطباعة والنشر ١٩٤٦
- ٦ - تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية مكتبة النهضة المصرية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- ٧ - آثار مصطفى عبد الرازق صفحات من سفر الحياة ومذكرات مسافر ومذكرات مقيم وآثار أخرى فى الأدب والاصلاح جمعها شقيقه على عبد الرازق - دار المعارف ١٩٧٥ .
- ٨ - الدرس الأول وخطبتا الجمعة مجلة الأزهر ١٧٢ ج - ٢ -

كتب ترجمها الشيخ مصطفى عبد الرازق

- ١ - رسالة التوحيد : للامام محمد عبده ترجمها الى الفرنسية مع صديقه برنارد ميشيل .
- ٢ - طيف ملكى : قدرية حسين ترجمها الى العربية مطبعة المقتطف ١٩٣٠
- ٣ - ترجم بالاشتراك مع برنارد ميشيل كتاب الامام عن العقيدة الاسلامية

مقدمات كتبها الشيخ مصطفى عبد الرازق

- ١ - مقدمة كتاب (الاسلام والتجديد فى مصر) تشارلز آدسر ترجمة عباس محمود .
- ٢ - مقدمة كتاب (موسى بن ميمون) حياته ومصنفاته - اسرائيل ولفنسون مطبعة لجنة التأليف والنشر ١٩٣٦ م .

- ٣ - خمس مقالات كتبها الشيخ مصطفى عبد الرازق عن الامام محمد عبده وحجته في الاصلاح الدينى - جريدة السياسة .
- ١ - الأستاذ الامام (مقال السياسة الاسبوعية) بعددى ٣/٢٦ ، ١٩٧٢/٦/١٤
- ٢ - سيرة محمد عبده الطبعة الثالثة من مجلة العروة الوثقى القاهرة ١٩٢٨ .
- ٣ - أثر المرأة في حياة الشيخ محمد عبده مجلة الشباب ١٩٢٦/٢/١٧ .
- ٤ - الشيخ عبده والاحسان مجلة الراديو ١٩٤١/٧/٢٦ .
- ٥ - النامية الفلسفية في ابن الهيثم .
- ٦ - الصوفية والفرق الاسلامية - مقالة ألقاها فضيلته في مؤتمر تاريخ الأديان بلندن سنة ١٩٣٢ م ونشرها د . علي النشار مع مقدمة كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركون للرازي .

اهم ماكتب عن الشيخ مصطفى عبد الرازق :

- ١ - أحمد أمين مقال في مجلة الثقافة في ١/٤/١٩٤٧ بعنوان الشيخ مصطفى عبد الرازق .
- ٢ - أبو العلا عفيفي مقال في مجلة الثقافة في ٤/٣/١٩٤٧ بعنوان (مامات من خلف مسيرة كسيرته) .
- ٣ - عثمان أمين مقال في مجلة الشرق الجديد في يونيو ١٩٤٥ بعنوان أستاذى .
- ٤ - عثمان أمين مقال في الأهرام ١٥/٢/١٩٥٣ بعنوان رسالة مصطفى عبد الرازق .
- ٥ - عثمان أمين بحث في تراث الانسانية عدد نوفمبر ١٩٦٥ المجلد الثالث .
- ٦ - عثمان أمين دائرة معارف الشعب كتاب الشعب ١١٨ ص ٥٧٥ - ٥٨٠
- ٧ - عثمان أمين رائد الفكر المصرى الامام محمد عبده الانحلو المصرية ١٩٦٥

٨ - عثمان أمين فصل في كتابه .

Lights on Contemporary Moslem Philosophy,
The Renaissance Bookshop Cairo, 9158.

٩ - محمد مصطفى حلمي مجلة الفكر المعاصر العدد الرابع يونية ١٩٦٥

١٠ - G. Anawati, «Une figure de praue Mustafa abdel
Razek, Bulletin de l'institut d'areheologie Orientale
1960.

رسائل عليمة

رسالة ماجستير : الانسان عند مصطفى عبد الرازق مقدمة من
على عبد الفتاح أحمد الى كلية الآداب جامعة القاهرة ١٩٧٠ .

رسالة ماجستير : مقدمة الى جامعة المغرب عن أثر مصطفى عبد الرازق في
الفلسفة الاسلامية .

رسالة ماجستير : مقدمة الى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع
أسيوط أثر مصطفى عبد الرازق في الحركة الأدبية .

الفهرس

رقم الصفحة

٣	تصدير لقرار اللجنة
	الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور :
٥	مصطفى عبد الرازق رئيس مدرسة
	الأستاذ الدكتور توفيق الطويل :
١٣	شيخنا الأكبر أستاذ الفلسفة الإسلامية
	الأستاذ الدكتور يحيى هويدى :
٢٣	الدين والمجتمع عند مصطفى عبد الرازق
	الأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازانى :
٣٧	مدرسة مصطفى عبد الرازق
	الأستاذ الدكتور محمد كمال جعفر :
٥٣	دروس من فكر الشيخ مصطفى عبد الرازق
	الأستاذة الدكتورة فوقية حسين محمود :
٧٥	الشيخ مصطفى عبد الرازق المفكر المسلم
	الأستاذ الشاعر محمد عبد الغنى حسن :
٩٩	ذكرى عالم (قصيدة)
	الدكتور جلال محمد موسى :
١٠٥	مصطفى عبد الرازق ومنهجه فى دراسة علم الكلام
	الدكتورة سعاد عبد الرازق :
١١٩	من سيرة الشيخ مصطفى عبد الرازق
	مصطفى عبد الرازق - ٢٠٩

رقم الصفحة

	السيد / علي عبد الفتاح أحمد :
١٢٧	الفكر الدينى عند الشيخ مصطفى عبد الرازق . . .
	الأستاذ الدكتور عثمان أمين :
١٤٩	مصطفى عبد الرازق الانسان والفيلسوف . . .
	الأستاذ الدكتور حسن محمود :
١٥٥	الشيخ مصطفى عبد الرازق كدال عرفته . . .
	الأستاذ سعيد زايد :
١٦١	مصطفى عبد الرازق وكتاب التمهيد . . .
	الأستاذ الدكتور سعيدة محمد رمضان :
١٧١	بعض المواقف الأدبية في حياة وأعمال مصطفى عبد الرازق
	الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد كامل :
١٨٣	مصطفى عبد الرازق السياسى والوطنى . . .
	الأستاذ سالم مصطفى عبد الرازق :
١٩٢	كلمة شكر باسم الأسرة . . . . .
	ملخص كلمات حفل الجامعة الأمريكية فى الذكرى
١٩٧	السابعة لوفاة الشيخ مصطفى عبد الرازق . . .
	كلمات د . طه حسين - د . منصور فهمى - د . محمد حسين هيكل
	د . ابراهيم مدكور - د . عثمان أمين - الأستاذ ابراهيم اللبسان -
	د . أحمد فؤاد الاهوانى - الأستاذ محمد الأسمر - شكر أسرة الفقيد .
٢٠٥	مؤلفات الشيخ مصطفى عبد الرازق . . . . .

جمهورية مصر العربية

**مطبوعات
المجلس الأعلى للثقافة**

**رقم
٢٥٦**

**القاهرة
١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م**

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ٤١٨٣ / ١٩٨٢

ISBN ٩٧٧ - ٧٣١٩ - ٢٦ - ٦

Sco

Bibliotheca Alexandrina
مكتبة الإسكندرية
0326919

مطابع الهيئة المصرية العامة